

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

११.

क्रम संख्या

४०१६

काल नं०

२१३

साक्ष

वर्ण

श्री जैन इवेताम्बर पंचायती मन्दिर
कलकत्ता

सार्द्ध शताब्दि स्मृति-ग्रन्थ

वीर सम्बत् २२४१ से २४६१
(सम्बत् १८७१ से २०२१)

सार्द्ध शताब्दि महोत्सव के उपलक्ष में

प्राप्तकर्ता :

**श्री जैन दशैताम्बर पंचायती मन्दिर
सार्द्धज्ञाताब्धि महोत्सव समिति
१३६, काटन स्ट्रीट,
कलकत्ता-७**

सन् १९६५

वीर सम्बत् २४६१

मूल्य :

२)

**श्री भैरवलाल माहटा के लिए
श्रीभाचंभ सुराना द्वारा
रेफिल आर्ट प्रेस,
३१, बड़तका स्ट्रीट,
कलकत्ता-७ में मुद्रित ।**

श्री जैन श्वेताम्बर पंचायती मन्दिर
सार्द्ध शताब्दि महोत्सव समिति के सदस्यगण

१. श्री सम्पतलाल रामपुरिया
२. श्री मूलचन्द सुराना
३. श्री भैरवान सुराना
४. श्री नवरत्नमल सुराना
५. श्री ताजमल बोहरा
६. श्री भैरवलाल नाहुटा
७. श्री इन्द्रजीतसिंह बौध
८. श्री दीपचन्द नाहुटा
९. श्री रत्नलाल बहलिया
१०. श्री विनयचन्द डेठ
११. श्री लालचन्द्र रायसुराना
१२. श्री अनिलकुमार कोठारी
१३. श्री गजरावसिंह छावेलानी
१४. श्री निर्मलचन्द चोरड़िया
१५. श्री पन्नालाल नाहुटा
१६. श्री जयन्तकुमार सारङ
१७. श्री मंगललाल पारसन
१८. श्री कान्तिदास मुकीस
१९. श्री बभोकरसिंह हुचोड़िया
२०. श्री कुमारसिंह छाजेड़
२१. श्री महेंद्रकुमार सिन्धी

इस ग्रन्थ में

प्राक्कथन	५
शान्ति जिन स्तुति	७
श्री शान्तिनाथ जिनालय प्रतिष्ठा स्तवन	८
इतिहास विभाग		
इतिहास एवं विवरण	६
श्री जिनहर्षसुरि	१६
मंदिरजी का वर्तमान स्वरूप	१७
कार्तिक महोत्सव	२१
दादाबाड़ी	२६
श्री शीतलनाथ जिनालय	३४
श्री महावीर स्वामी का मन्दिर	३७
श्री चन्द्रप्रभ जिनालय	३७
श्री महावीर जिनालय	३८
पार्श्वनाथ जिनालय (भवानोपुर)	३८
श्री आदिनाथ जिनालय (कुमारसिंह हाल)	३८
गृह चैत्यालय	३८
कलकत्ता के दिगम्बर जैन मंदिर	४०
बड़े मंदिरजी के चित्रों का परिचय	४३
उपसंहार	४८
लेख विभाग		
मूर्तिवाद और पूजा	—श्री ताजमल बोधरा	४६
जिनपूजा का महत्व	—श्री मोहनलाल पारसान	५३
हिन्दी के प्राचीन नीतिकाव्यों में जैन विद्वानों का योगदान	—डा० रामस्वरूप	५८
तामिल भाषा का तिलक 'तिहकुरल'	—श्री ऋषभदास जैन, मद्रास	७५
जैन सिद्धांत में पुद्गल द्रव्य और परमाणु सिद्धांत	—श्री तुलीचंद जैन, मुंगाबली	७६
साधय चरित	—श्री० राजाराम जैन, आरा	६८
बंगाल का गुप्तकालीन जैन वास्तुशासन	—श्री झोटेलाल जैन	१०३
बंगाल के एक हिन्दी कवि: चेतनविजय	—श्री अगरचंद नाहुटा	११३
बंगाल में जैनधर्म	—श्री भैंबरलाल नाहुटा	११८
श्री जिनदत्तसुरिजी के सचित्र प्राचीन काष्ठकण्डक	—श्री भैंबरलाल नाहुटा	१२३
जैन स्तोत्र साहित्य	—म० बिनयसागर	१२६
Science and Ahimsa Ideology	—Dr. Boolchand Jain	१३७

प्राक्कथन

यह ग्रन्थ, श्री जैन ज्वेताम्बर पंचायती मंदिर की साक्ष्य शताब्दी समारोह के अवसर पर, स्मृति-स्वरूप प्रकाशित किया जा रहा है। भारत, जहाँ सहस्राब्दि प्राचीन एक से एक भव्य मन्दिर विद्यमान हैं, कलकत्ते के इस प्रथम जिनालय ने तो १५० चातुर्मास (वर्षावास) ही देखे हैं। लेकिन इतने अल्पकाल में ही, इस जिनालय ने सबसे बड़ी जैन जनसंख्या वाले नगर के जिनालय होने का गौरव प्राप्त कर लिया है। कलकत्ता सबसे बड़ा हिन्दी भाषा-भाषी नगर तो है ही, सबसे बड़ा जैन जनसंख्यावाला नगर भी है। इस जिनालय के स्थापना काल के समय यदि कलकत्ते की जैन जनसंख्या संकड़ों पर थी तो आज हजारों पर है। आज दसाधिक धार्मिक क्रिया-कलाप के केन्द्र चैत्यालय एवं उपासनालय बन गये हैं जहाँ विभिन्न क्षेत्रों एवं मान्यताओं के श्रावक वर्ग आध्यात्मिक तुष्टि में रत हैं। उनका उत्स यह जिनालय है।

यह हमारा धर्म-केन्द्र है। हृदय-स्थल है। त्रिवेणी संगम है। समाजसरिता का त्रिधारा स्वरूप, तीर्थकर, वीतराग, अकारण बन्धु, परमात्मा के चरणों को प्रक्षालित करता श्रद्धानत, बन्दनरत प्रवहमान है।

इस जिनालय की व्यवस्था के क्रमिक विकास एवं स्वरूप को एक अलग ही कड़ुआ है, जो समाज शास्त्रीय दृष्टि से अत्यन्त ही मूल्यवान् है। भारतीय समाज के स्वरूप में समय-समय पर जो परिवर्तन एवं प्रगति हुई, उसका असर इस जिनालय की प्रबन्ध-व्यवस्था पर भी पड़ा। आज हमारा देश गणतन्त्र है और सर्वोच्च सत्ता बालिग मताधिकार के आधार पर निर्वाचित लोकसभा में निहित है। तदनुकूल आज मन्दिर की प्रबन्ध व्यवस्था में, जैन ज्वे० मूर्तिपूजक पंचायती की बालिग जनसंख्या वाला श्री संघ

सर्वोपरि है। इसके समुचित की इच्छा द्वारा, समय-समय पर गठित ट्रस्ट बोर्ड प्रबन्ध व्यवस्था का संचालन करता है। मूलभूत में भारतीय समाज का स्वरूप कुछ और था जो मन्दिरजी की प्रबन्ध व्यवस्था भी तदनुकूल थी। अतः इसके मंदिर-अभिहित १५ देशों की पूर्ति पर एक समारोह करने एवं स्मृति में ग्रन्थ प्रकाशित करने के, श्री संघ के, निर्णयानुसार यह स्मृति-ग्रन्थ प्रस्तुत है। इसग्रन्थ के पूर्वांश में श्री जे० जे० पं० मन्दिर सार्ज-शताब्दि-महोत्सव-समिति द्वारा संयुक्त रूप से मन्दिरजी का इतिहास एवं तत्सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसकी सामग्री के संकलन का श्रेय श्री मंदिरालाली नाहटा को है। साथ ही जैनदर्शन, इतिहास एवं धर्म पर लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों एवं सुधी भावकों के लेख भी दिये जा रहे हैं। ग्रन्थ को इस रूप में प्रस्तुत करने के लिए जिन विद्वानों एवं सज्जनों से प्रबंधनीय सहयोग मिला है, एवं इस ग्रन्थ की छपाई का भार सम्भरित है श्री मंदिरालाली नाहटा को सौंपा था जिसे उन्होंने योग्यतापूर्वक सम्पन्न किया है। अतः समिति उन सबका आभार स्वीकार करती है।

—श्री जेन जे० बंजाराजी मन्दिर सार्ज शताब्दि महोत्सव समिति

શ્રાવિના જિન સ્તુતિ

સઘ્વ દુષ્કલ્પસંતીર્ણં સઘ્વ વાચ્ચસંતિર્ણં
સયા અશ્વિય સંતીર્ણં જમો અશ્વિય સંતીર્ણં ॥

તં ચ જિનુત્તમ મુત્તમ મિત્તમ સત્તથરં, અઘ્ચવ મહુચ કંતિ મિનુત્તિ સઘ્વશ્ચિ મિર્ણિ ॥
સંતિકારં વળમામિ કમુત્તમ તિલ્પથરં, સંતિ મુળી યમ સંતિ સઘ્વશ્ચિરં ચિત્તમ ॥

તં સંતિ સંતિકારં સંતિર્ણં સઘ્વભયા
સંતિ મુળામિ જિર્ણ સંતિ કિર્ણે મે ॥

જં સુરસંઘા સાસુરસંઘા ઘેર કિડતા મત્તિ મુનુતા ॥
આયર મૂલિય સંભમ પિઠિમ કુદ્દુ મુચિમ્મિદ્ધ સઘ્વ કલોધા ॥
ડસ્તમ કંચળ રચળ વરુચ્ચિમ, માસુર મૂત્તળ માસુરિ ંધા ॥
ગાય સમોળય મત્તિ કસાળય, વંજલિ વેસિમ સીત વળામા ॥

[અશ્વિત-શાન્તિ સ્તોત્ર લે]

श्री शांतिनाथ जिनालय प्रतिष्ठा स्तवन

शान्ति जिणवजी की मोहनी मूरत, सोहनी सुरत सोहै रे ।

इन्द्र चंद्र नागेन्द्र असुर सुर, भविष्य ना मन मोहै रे ॥शान्ति०॥१॥

अलख निरंजन प्रभु अधिकारी, जगनायक जग आता रे ।

तीन भुवन प्रभु तुम उपकारी, जगजीवन जगजाता रे ॥शान्ति०॥२॥

अकल स्वरूपी परम गुणाकर, शिव सुख दायक स्वामी रे ।

भविजन सब मिल सेवो भावे, होवै निज गुण धामी रे ॥शान्ति०॥३॥

विश्वसेन नन्दन अचिरा माता, मृग लांछन जसु दीप रे ।

कंचन वरण शरीर मनोहर, रवि शशि ज्योति जोप रे ॥शान्ति०॥४॥

श्री कलकत्ता सहिर निवासी, आबक शुभ परिणामी रे ।

बबल मंगल करो उच्छ्वर रंगे, निज आत्म हित कामी रे ॥शान्ति०॥५॥

रंग मण्डप प्रासाद सतोरण, कलश इकीस मुहाया रे ।

शुभ मङ्गरत उत्तम सायत, रंगे प्रभु गुण गाया रे ॥शान्ति०॥६॥

बरत अठार इकोत्तर भासे, माह सुब छठ बुधवार रे ।

शिलर प्रतिष्ठा करीय सुरंग भर, श्री संघ सह जयकार रे ॥शान्ति०॥७॥

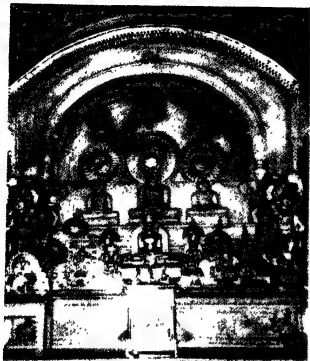
रंग सुरंगो अन्दिर सुन्दर, बेबी अधिक बिराजे रे ।

तिहां प्रभु शान्ति जिणव सुखकारी, बीठा दुरगति भाजे रे ॥शान्ति०॥८॥

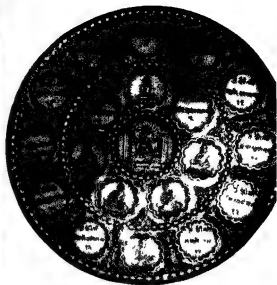
श्री जिनहर्वसूरीसर जंघे, शांति सुधारस गावो रे ।

सत्परतम जिनवरजी ध्यावो, परमानन्द पद पावो रे ॥शान्ति०॥९॥

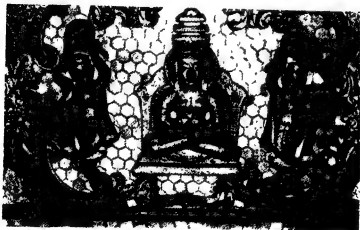
[सं० १८७१ में प्रतिष्ठा के समय रचित]

श्री शान्तिनाथ स्वामी
(मूलनायकजी)

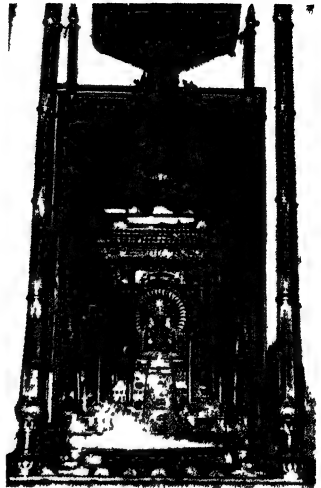

बीस स्थानक पट्ट

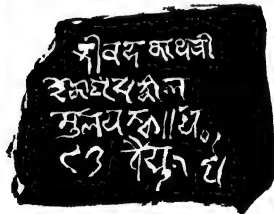

श्री शान्तिनाथ जिनालय के छत पर गूढ़-मण्डप में
अंकित जिन प्रतिमा

श्री समवधारण मे विराजमान
श्री घमनाथ स्वामी

श्री ऋषभदेव (पञ्चतीर्थी) धातुमय प्रतिमा

अभिलेख - श्रीवभनाथ बीतनाथ पत्नी स० मुलसत्क ॥ स० १०८३ ब० सु० १५

इतिहास एवं विवरण

संवत् १८७१ प्रमिते शाके १७३६ प्रवर्त्तमाने । मासोत्तम माघ मासे बबल पक्षे कळी तिथी । बुधवासरे श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्राणामयं प्रसादः श्री कलिकला वास्तव्य सकल श्री संकेत निबन्धमर्थः सम्पत्त्ये कारितः प्रतिष्ठितश्च श्रीमहं वृत्तस्तरगच्छेश अंगम युगप्रधान भट्टारक श्री जिनहर्षसूरिनिः ॥ श्री ॥

माघ शुक्ला षष्ठी का दिन हमारे लिए पूजनीय एवं स्मरणीय बन गया है । इस दिन आज से १५० वर्ष पूर्व संवत् १८७१ में कलकत्ते के प्रथम जैन मन्दिर की प्रतिष्ठा सम्पन्न हुई । संवत् १८७१ से संवत् २०२१ यानी डेढ़ सौ वर्ष के व्यवधान के पश्चात् वही माघ मास, वही शुक्ल पक्ष, वही षष्ठी । जिसे हम सार्धं शताब्दि के रूप में मना रहे हैं ।

ये डेढ़ सौ वर्ष कलकत्ता ही नहीं अपितु समस्त भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण काल है । यह वह काल है जब मुगलिया सत्तनत का सूर्य अस्त हो चुका था । बीर सिंघा की सन्तान बीच बसुलने के बहाने लूटपाट पर उतर आई थी । जनता का मनोबल टूट चुका था और अराजकता फैल रही थी । ऐसी स्थिति का काम उठाने के लिए, शासन

व्यवस्था की शून्य की पूर्ति के लिए अंग्रेज ऑल क्वाए बैठे थे । उनके साम, दाम, दण्ड और नेद नीति के ज्ञाने एक के बाद दूसरा देशी राज्य मिट्टी के वृह की तरह ढहता चला जा रहा था । जिसने भी ऑल दिखालाई, कम्पनी सरकार

ने उसकी ऑलें निकाल ली । बंगाल में भी यही हुआ । चतुर शासक अली-बर्दी खां मर चुका था । अब उसका छाडला नाती २८ वर्ष का तख्त सिराज-सिराजुद्दौला के नाम से—बंगाल का नबाब बना । उसमें एक हजार अबगुण थे लेकिन एक गुण भी था ।

वह अंग्रेजों की करतूतों से नाबालक नहीं था । अतः उसने अंग्रेजों को सबक देने की बात सोची और शासन सम्भालने के कुछ समय बाद कलकत्ते पर चढ़ाई कर उसे जीत लिया और उसका नाम अलीनगर रख दिया । नबाब

सिराजुद्दौला अंग्रेजों की आँख का कांटा बन गया और सन् १७५७ के पलासी युद्ध में—जिस युद्ध विशारद युद्ध की संज्ञा देने से भी इन्कार करते हैं—हरा दिया गया एवं मार डाला गया। अब मीरजाफर नबाब था। कम्पनी सरकार बन गई। कलकत्ता अलीनगर न बन सका, कलकत्ता ही रहा।

आज तो कलकत्ता महानगर है लेकिन इसका कोई अपना प्राचीन इतिहास नहीं है। शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं मिलता। बस आदले-अकबरी, सन् १५६६ साल, में लिखा है कि कलकत्ता सातगंज अथवा सतग्राम सरकार में अन्तर्भुक्त है। या फिर बिप्रदास के मनसांगल, १४६५-६९, और कविकंकण मुकुन्दराम के षष्ठीकाव्य में, सन् १५७४ से १६०४ के मध्य रचित, में 'कलिकाता' का उल्लेख किया गया है। इसके महानगर बनने की कहानी का असल प्रारम्भ तो सन् १६६० में होता है जब चारनक ने सुतानुटि में अंग्रेज कोठी की स्थापना की और १६६८ में साबर्न चौधरियों से सुतानुटि, कलकत्ता और गोविन्दपुर नामक ग्राम खरीद लिए और आत्म रक्षा के बहाने कोठियाँ और किले बनवाने लगे। १६ वीं शताब्दि के प्रारम्भ होते-होते कलकत्ता १,७०,००० आबादी का शहर हो गया। यहाँ मूल निवासी नहीं के समान थे जो भी आया, बाहर से आया। जैनी भी बाहर से आये लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि बंगाल प्रान्त से जैन धर्म का कोई प्राचीन सम्बन्ध नहीं रहा है। वस्तुस्थिति तो यह है कि प्रारम्भ से ही बिहार और बंगाल जैन संस्कृति के केन्द्र रहे हैं। यत्र

तत्र बिहारे प्राचीन अवशेष इसके प्रमाण हैं। श्री प्रबोधचन्द्र सेन एम० ए० ने तो "बंगाल का आदि धर्म" नामक अपनी पुस्तक में जैनधर्म को इस देश का आदिधर्म बतलाया है। कालान्तर में जैन साधुओं एवं व्यापकों के बुकाल जनित पलायन से इस धर्म का बंगाल से लोप-सा हो गया। यद्यपि जैन संस्कार आज तक "सरक" नामक जाति के लोगों में विद्यमान है। परन्तु आज बंगाल के विभिन्न स्थानों में जैनों की जो बस्तियाँ हैं वे प्रधानतः पश्चिम भारत से आये हुए जैनों की हैं जो यहाँ बाणिज्य व्यापार के निमित्त आये थे। मुश्निदाबाद के इलाके की जैन बस्ती इस दृष्टि से सम्भवतः सबसे प्राचीन है।

पलासी के युद्ध के पश्चात् कलकत्ते का खूब विकास हुआ तथा अन्य बर्मावलम्बियों के साथ ही जैनी भी मुश्निदाबाद, बनारस, राजस्थान तथा अन्य स्थानों से आकर कलकत्ते में बसने लगे। कौन परिवार कब यहाँ आकर बसा यह बता सकना प्रमाण के अन्वाह में एक कठिन कार्य है। परन्तु जनश्रुति के अनुसार जोहरी-साथ यहाँ पहले आया और उस समय मन्दिर की निकटवर्ती गलियों में जैनों की बस्ती थी। मुश्निदाबाद के बजाय कलकत्ते का आकर्षण बढ़ने लगा और एक के बाद दूसरा परिवार यहाँ आकर बसने लगा। उस जमाने में योड़ी भी दूर जाकर बसना कुछ विचित्र-सा लगता था। जब राय बन्दीवासजी ने हरिसन रोड में मकान बनवाया तो ऐसा कहते हैं कि उस समय वह कुछ ग्रामान्तर-सा लगने लगा था। मन्दिर के पुराने साता बहियों से ज्ञात होता है कि उस समय तक

भारवाड़ी साथ भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ बस गया था। जोहरी साथ कहलाने वाले श्रीमाल और ओसवाल बन्धु यहाँ लखनऊ, फैजाबाद, बनारस आदि स्थानों से आकर बसे। उनमें से अनेक दिल्ली, जयपुर और भूमन् से भी आए। श्री बन्नीदासजी मुकीम लखनऊ से आये थे। उनका उदय कलकत्ते के जैन समाज के इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। कलकत्ते का श्री शीतलनाथ भगवान का मन्दिर जो कि पारसनाथ मन्दिर के नाम से प्रख्यात है आप ही का बनवाया हुआ है। उन्होंने दिनों श्री दादाबाड़ी के पार्श्व में श्री सुखलाल जोहरी ने श्री महावीर जिनालय और श्री शीतलनाथ जिनालय के बगल में श्री गणेशीलाल कपूरचन्द खारड़ ने श्री चन्दाप्रभुजी के मन्दिर का निर्माण करवाया था।

वर्तमान बड़े मन्दिर जी के स्थान में पहले श्री वीरज-सिंह जी जोहरी का निवास स्थान था। उन्होंने आदिनाथ स्वामी का घर देहरासुर बनवाया और बाद में संघ को अेंट कर दिया। इसी स्थान पर आज श्री जैन द्वेताम्बर पंचायती मन्दिर बना हुआ है। कलकत्ता के प्रसिद्ध बड़ाबाजार अंचल के सत्यनारायण पार्क के सन्निकट १३६, काटन स्ट्रीट में स्थित है। जिस समय घर देहरासुर था, श्री वीरज सिंहजी ने मुर्शिदाबाद से भगवान आदिनाथ की प्रतिमा लाकर अपने सेवन पूजन के लिए स्थापित की थी। यह प्रतिमा सम्बत् १८५६ मिति वैशाख सुदी ३, बुधवार के दिन खरतर गण्डनायक श्री जिनचन्द्रसूरिजी द्वारा प्रतिष्ठित एवं गोलछा अखेराम द्वारा निर्मित है। जिस पर निम्नोक्त अमिल्लिख उरकीर्णित है—

“सम्बत् १८५६ वैशाख मासे शुक्ल पक्षे बुधवास्तरे ३ तिथि श्री ऋषभदेव स्वामी सिंघं प्रतिष्ठितं श्री जिनचन्द्रसूरिभिः बृहत्खरतरगण्डे कारितं अजीमर्गज-वास्तव्य गोलछा अखेरामेन”

यह प्रथम प्रतिष्ठा चम्पापुरी जिला भागलपुर में हुई थी और निर्माता अखेरामजी गोलछा ही सम्भवतः बहोत अजीमर्गज ले आए थे उनसे प्राप्त कर श्री वीरजसिंह जी ने अजीमर्गज से लाकर कलकत्ते में बिम्ब की स्थापना की जो वर्तमान रूप में अभी तक दूसरे तल्ले में विद्यमान है। इसकी स्थापना सम्बत् १८५६ से १८६७ के बीच में हुई थी। आज हम जिसका सार्द्ध शताब्दि महोत्सव मना रहे हैं वह इस मन्दिर का विद्याल और शिक्षरत्न रूप है जिसके मूलनायक श्री शान्तिनाथ भगवान हैं। देहरासुर के निर्माण के बाद श्री वीरजसिंह ने इस मकान को जैन संघ को समर्पित कर दिया। कलकत्ता जैन संघ ने मन्दिर निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया। जैन संघ अपने उरकर्म में परम उपकारी दादा साहब श्री जिनदत्तसूरिजी और श्री जिनकुशल सूरिजी की कृपा का ही सुफल मानता था और जहाँ कहीं भी मन्दिरों के साथ-साथ उनकी चरण-प्रतिमाएँ विराजमान कर या अलग दादाबाड़ी का निर्माण करना अपना प्रथम कर्तव्य समझता था। कलकत्ता जैन संघ ने माणिक्यछा के निकट एक विद्याल भूमि खरीद कर दादाबाड़ी व वीरज का निर्माण कराया। सम्बत् १८६७ आषाढ़ शुक्ल ६ बुधवार को पार्ष्वचन्द्रगण्डीय जेनाचार्य श्री लब्धचन्द्रसूरिजी के कर कमलो से दादा साहब श्री जिनदत्तसूरि, श्री जिनकुशलसूरि, श्री जिनचन्द्रसूरि व श्री जिनमद्रसूरि के चरण

प्रतिष्ठित करवाए। सम्बत् १८६८ मिति वैशाख सुदी ६ गुरुवार के दिन इन्हीं लखिचन्द्रसूरि जो ने दादाबाड़ी में श्री सूर्यसिंह स्वामी के चरणों की स्थापना की व १३६ काटन स्ट्रीट के देहरासर में ११ गणघर व दोनों दादा साहब के चरणद्वय की जोड़ी प्रतिष्ठित की।

काटन स्ट्रीट का देहरासर कुछ समय में निर्मित होकर विशाल मन्दिर हो गया और उसमें नीचे मूलनायक श्री शान्तिनाथ स्वामीजी की प्रतिमा व २१ कलश वाले सिंहर की प्रतिष्ठा सम्बत् १८७१ मिति माघ सुदी ६ बुधवार के दिन सारतगण्डनायक श्री जिनहर्षसूरिजी महाराज के कर कमलों से हुई। इस समय की दो शिला-पट्टिकाएँ मन्दिर में लगी हुई हैं जिनका अर्थ एक ही आशय का है। एक की नकल प्रारंभ में दे चुके हैं।

इसी मन्दिर के गर्भगृह में मूलनायक शान्तिनाथ प्रभु के अतिरिक्त और भी कितनी ही पाषाण व बाहुमय प्रतिमाएँ, चरण, मन्त्र आदि विराजमान हैं। चर्मनाथ स्वामी की बाहु-मय प्रतिमा जिनकी रथयात्रा प्रतिवर्ष कार्तिकपूर्णिमा को निकाली जाती है, जो विशेष उल्लेख योग्य है और उसका वर्णन बाद में प्रस्तुत किया जाएगा।

बाबू कुलचन्द मोनीचन्द नखत ने सम्बत् १९३५ में पंचायती मन्दिर स्थित दादा साहब की बेदी का निर्माण करवाया था। बाबू जीबनलालजी थोरड़िया के घर पर देहरासर था। सम्बत् १९३६ में उनकी चर्मपत्नी ने पंचायती मन्दिर में गौतम स्वामी जी की प्रतिमा का निर्माण कर बेदी प्रतिष्ठा करवायी थी। पंचायती मन्दिर के ऊपर ऋषभदेव स्वामी के संगमरमर के समानगण्डन का निर्माण सम्बत् १९४४

में सेठ कल्लुमलजी की कन्या पत्नी मुनिया बीबी ने कर-बाया था। सम्बत् १९४० में सेठ बराने में रामचन्द्र की पत्नी गुलाबो बीबी ने पार्ष्वनाथ स्वामी के दाहिनी ओर की बेदी का निर्माण करवाया था। सम्बत् १९५६ में पद्मचन्द जी सेठकी चर्मपत्नी ने शांतिनाथजी की बेदी जो ऊपर दादा साहब के दाहिनी ओर है, बनवाकर श्री जिनकीर्तिसूरि से प्रतिष्ठित करवायी। श्री गुलाबचन्द, प्रतापचन्द, इन्दरचन्द पारसान ने सम्बत् १९७६ में मुनिसुब्रत स्वामी की बेदी का निर्माण करवाया।

सम्बत् १९०२ में आश्विन सुदि १५ को शांतिनाथ मुकीम देवीलाल की पुत्री शुभो एवं ओसबाल विल्लुखराय ने कई सिद्धचक्र यन्त्रों की प्रतिष्ठा श्री जिननमिहर्षसूरिजी से करवायी थी। सम्बत् १९२० में कोफ़िया ऋद्धलालजी के पुत्र सिखरचन्दजी ने एक स्फटिकमय शान्तिनाथ पादुकाओं का निर्माण कराकर श्री जिनमहेन्द्रसूरिजी से प्रतिष्ठित करवायी थी। मन्दिर जी के चित्रों का निर्माण जयपुर के गणेश मुकुन्द के द्वारा वर्षों के परिश्रम से करवाया था, जो कला की दृष्टि से आज भी मन्दिर जी की अमूल्य निधि हैं। साथ ही गुरु मण्डप में स्नान, पूजा आदि के विविध भावों को संपरमर के शिल्प में उत्कीर्ण करवाया और फर्श पर हकीक, पितोनिया आदि कीमती पत्थरों को सम्भाव के ग्वापारी से खरीद कर लगवाया।

इसके पश्चात् समय-समय पर अनेक भक्तों द्वारा देह-रियों व प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा होती रही। श्री पार्ष्वनाथ स्वामी की वेदिका का निर्माण सम्बत् १९३४ ज्येष्ठ शुक्ल ३ को बाबू नन्दलालजी की भायाँ भूली बीबी ने कराया।

बाबा साहब का वैदी सम्बत् १६३५ आषाढ़ शुक्ल १३ को बाबू फूलचन्द भी नखत ने बनवायी। सम्बत् १६४० मिठी कागुण सुदि ५ को सेठ रामचन्द्र के पुत्र सितारामजी की माता गुलाबो ने पार्श्वनाथ जी के पास देवकुलिका बनवायी जिसकी प्रतिष्ठा मन्दीर्षद्वन्द्वसूरि जी के शिष्य पन्नालालजी ने करवायी। इसके अतिरिक्त समय-समय पर प्रतिमाएं, मन्त्र आदि प्रतिष्ठित होते रहे। सम्बत् १६७६ में उ० जयचन्द्रजी ने विशतिस्थानक पट्ट की स्थापना एवं १६८७ में ऋषायुध गणेश की प्रतिमा प्रतिष्ठित की।

इस मन्दिर में सबसे प्राचीन ऋषभदेव प्रभु की धातुमय कलापूर्ण प्रतिमा है जिस पर सं० १०८३ का अभिलेख खुदा हुआ है :

‘ऋषभनाथ वीतनाथ पत्नी सं० मूल तत्क ॥ सं० १०८३ वै० सु० १४ ॥’

इसके बाद बारहवीं शताब्दी से अबतक की प्रतिष्ठित संख्याबद्ध प्रतिमाएं हैं जिनके अभिलेख यहां स्थानाभाव से देना सम्भव नहीं है।

इस मन्दिरजी की पुरानो ख़ाता बहियाँ भी इस मन्दिर की कहानी में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं और वह भी जीर्णोद्धार दशा में या नवीनता या साज-सज्जा के आकर्षण से दूर प्राचीनता एवं धूमिलता का आवरण लेकर अपने में एक इतिहास सजोये हुए हैं। अतः उनका भी कुछ वर्णन कर देना आवश्यक है क्योंकि उससे भी मन्दिर के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है।

मन्दिर के पुराने ख़ाते बही

मन्दिर के पुराने ख़ातों को देखने से पता चलता

है कि यद्यपि जलवायु की प्रतिकूलता और दीमकों आदि की क़त्ता से बहुतसी बहियाँ सर्वथा और अंशतः नष्ट हो चुकी हैं, परन्तु जो कुछ भी बच पायी हैं उससे तत्कालीन व्यवस्था, मन्दिर की अवस्था और इतिहास पर काफी प्रकाश पड़ता है। सम्बत् १८८३ से आंकड़े उपलब्ध हैं और उन तालपटों से विदित होता है कि मन्दिरजी की आमदनी के जरियों से कार्तिक महोत्सव, स्नान पूजा-दैनिक, बड़ी पूजाएँ, ऋद्धापा एवं व्याज मुख्य हैं। मन्दिरजी में व० ३,००० की ईस्ट इण्डिया कम्पनी की रसीयें जमा पूंजी धीरजसिंह वितेसरदास जी के नाम से जमा आ रही थी, सम्भवतः ये थे ही धीरजसिंहजी थे, जिन्होंने ऋषभदेव भगवान का देहरासर स्थापित किया था। प्रमाणाभाव में विशेष परिचय प्राप्त नहीं है।

गुज्जनों के वातुर्वास

प्राचीन काल में बंगाल में वाघुजों का वातुर्वास दुर्गम था और यति समाज सर्वत्र विचरकर आबक बर्ग को धर्म-ध्यान द्वारा उपकृत करता था। पूर्वदेस के महात्माओं की यात्रा हेतु साधु मुनिराजों का आगमन भी होता रहता था। सं० १८६७-६८ में पार्श्वचन्द्रगच्छी श्रीपूज्य श्री हर्षचन्द्र सूरि ने कलकत्ता में रहकर मन्दिर जी व वादावाही की प्रतिष्ठाएं करवायी थीं। सं० १८७१ में खरतरगच्छ के श्री जिनहर्षसूरि ने मूल शान्तिनाथ जिनालय की प्रतिष्ठा करवायी। इसके बाद भी निरंतर विभिन्न गच्छों के गुप्त-जनों का विचरण एवं वातुर्वास होता ही रहता है।

भगवान शान्तिनाथ

कलकत्ता महानगरी की प्राचीनतम श्री जैन श्वेताम्बर

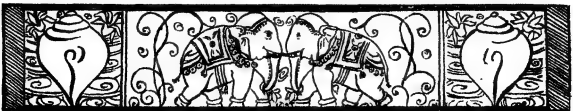

पंचायती मन्दिर के परमेश्वर में मूलनायक शान्तिनाथ प्रभु की प्रेरणादायी प्रतिमा प्रतिष्ठित है और उनके दर्शन, नन्दन और पूजन के द्वारा अब तक लाखों लोगों ने अपने मानव जीवन को धन्य कर मंगलमय प्रेरणाएँ प्राप्त की हैं और अपने जीवन में शान्ति का अवदान प्राप्त किया है। अतः तीर्थङ्कर शान्तिनाथ जी के जीवन के सम्बन्ध में यहाँ पर संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना आवश्यक प्रतीत होता है। इस महान विभूति के नाम का स्मरण कर आज भी मानव का चंचल और अस्थिर मन शान्ति का अनुभव करता है। यह एक ऐसे तीर्थङ्कर हो गए हैं कि जिनके एक ही भव में चक्रवर्ती और तीर्थङ्कर दोनों ही होने का अपूर्व संयोग है।

वर्तमान बीबीसी में भगवान शान्तिनाथ की एक अपूर्व विशेषता है, बाह्य एवं आन्तरिक सुख-शान्ति के लिए उनकी उपासना एक अमोघ उपाय है। उन्होंने भय और चंचलता की प्रकृतियों पर विजय प्राप्त की थी इसीलिए उनका लांछन भृगु है। भगवान शान्तिनाथ एक ही भव में तीर्थंकर और चक्रवर्ती दोनों ही सर्वोत्तम पदों के धारक थे। वे सोलहवें तीर्थंकर और पौचवें चक्रवर्ती थे। पूजा प्रतिष्ठादि से लेकर दैनिक सभी छोटे-बड़े कार्यों में उनकी आराधना अनिवार्य है। भवो-भव की साधना और पुण्य प्रकृति के प्राग्भार से उनका नाम स्मरण से ही अपूर्व शान्ति प्राप्त होती है। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में मेघरथ राजा के भव में श्रीवदया का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया था जिससे आज भी 'शान्तिनाथात् आरोन दानो' कहावत प्रसिद्ध है। एक कवृत्त की रक्षा के लिए उन्होंने अपने शरीर का मीस काट-काट कर दैते हुए अन्त में सारा शरीर ही अर्पण

कर दिया। उन स्वनामधन्य परमात्मा का चरित्र समुद्र की तरह अगाध एवं विशाल है।

भारत की प्राचीन राजधानी हस्तिनापुर में करोड़ों वर्ष पूर्व महाराजा विष्वसेन राज्य करते थे जिनकी महारानी का नाम अचिरा देवी था। सर्वोर्ध्व-सिद्ध अनुत्तर विमान से ध्वज कर मगवान् माता के गर्भ में मिति भाद्रपद कृष्ण ७ भरणी नक्षत्र में आये। तीर्थङ्करो के कल्याणक समय में समस्त प्राणी नारकीय पर्यन्त शान्ति का अनुभव करते हैं। तदनुसार इन्द्र ने भी शक्रस्तव द्वारा प्रभु की स्तुति की। एक बार संयोगवश हस्तिनापुर में महामारी का रोग फैला। वह बढ़ते-बढ़ते राजभवन तक आ गया और एक दासी व्याधि-ग्रस्त हो गई। अचिरादेवी के स्नान के जल लगने से दासी अनायास स्वस्थ हो गई, तब सभी ने गर्भस्व बालक का प्रभाव समझ कर माता के प्रक्षालित जल को लगाया जिससे सारे नगर की महामारी शान्त हो गई। गर्भकाल पूर्ण होने पर प्रभु ने मिति ज्येष्ठ वदी १३ के दिन जन्म लिया। छापन दिशि-कुमारियों ने मिलकर प्रसूति कार्य किया। चौसठ इन्द्रो ने मेघ पर्वत पर प्रभु का जन्माभिषेक किया। जब सोषमेन्द्र माता को अवस्थापिनी निद्रा दिला कर प्रभु को स्नान महोत्सव के लिए ले जाते हैं तो प्रभु के स्वान पर मंगल के लिए माना के पाल बिंब स्थापन करके जाते हैं। जन्मोत्सव के अनन्तर इन्द्र ने प्रभु को हस्तिनापुर लाकर अचिरा माता को सोपा। विष्वसेन राजा ने पुत्र जन्मोत्सव बड़े ही धूम-धाम से मनाया और प्रभु का नाम शान्तिकुमार रखा। वयस्क होने पर यशोमती नामक राजपुत्री से विवाह किया। शान्ति कुमार २५ हजार वर्ष तक कुमार पद में रहे। जब माता-

पिता परोक्ष होकर तीसरे देवलोक में चले गए तब शान्ति कुमार राज पद भोगने लगे। रानी यशोवती की कुशी से एक स्वर्ण सूचित चक्रायुध कुमार ने जन्म लिया।

एक बार हस्तिनापुर की आयुधशाला में चक्रवर्ज उत्पन्न हुआ जिसे प्राप्त कर प्रभु शान्तिकुमार ने ६ खण्ड साधन किया और २५ हजार वर्ष पर्यन्त चक्रवर्ती पद पालन कर लोकांतिक देवों द्वारा संयम ग्रहण काल की सूचना पर एक वर्ष पर्यन्त संवत्सरी दान दिया और चक्रायुध कुमार का राज्याभिषेक कर दीक्षा लेने को तैयारी की। सौचर्मन्त्र आदि ६४ इन्द्रों ने आकर सर्वायं शिविका उपस्थित की जिसमें विराजमान होकर मिति ज्येष्ठ वदी १४ को भरणी नक्षत्र में शान्तिनाथ प्रभु एक हजार राजाओं के साथ हस्तिनापुर के सहस्राब्जन उद्यान में पधारे और पंचमुष्टि लोच करके चार महाव्रत स्वीकार किया। उसी समय भगवान को मनः पर्यवज्ञान उत्पन्न हुआ। भगवान ने छठतप का पारणा मुनित्र के यहाँ क्षीर से किया और सहस्र मुनियों के साथ उग्र विहार करते हुए वे क्रमशः हस्तिनापुर लौटे और माघ सुदी ६ भरणी नक्षत्र में चार वनपाती कर्मों का क्षय कर प्रभु ने केवल्य प्रगट किया। देवों ने समवसरण की रचना की। राजा चक्रायुध ने प्रभु की वाणी से वैराग्य प्राप्त कर पुत्र को राज्याभिषेक कर प्रभु से दीक्षा ली। ये प्रभु के प्रथम गणधर हुए। भगवान ने गणधर आदि परिहार सहित अयम्बल में विचर कर लाखों भव्य प्राणियों को प्रतिबोध देकर मोक्ष-मार्ग के पथिक बना दिये।

भगवान शान्तिनाथ स्वामी लाख वर्ष की आयु पूर्ण कर समेतशिखर महातीर्थ के प्रभास शिखर पर मिति ज्येष्ठ वदी १३ को मासक्षयणपूर्वक भरणी नक्षत्र में ६०० मुनियों सहित निर्वाण को प्राप्त हुए। भगवान के ३६ गणधर, ६२ हजार साधु, ६१,६०० साध्वियाँ, दो लाख नौ हजार श्रावक,

तीन लाख ६३ हजार श्राविकाएँ हुईं उनके ८०० चौदह पूर्वधारी, ३००० अवशिष्टानी, ४००० मनःपर्यवज्ञानी, ४३०० कैवल्यज्ञानी, ६००० वैक्तिमलम्बधारी और २४०० बादलम्बि सम्पन्न साधु थे। भगवान का देहमाद ४० वनूष और वर्ष स्वर्ण जंसा था। जहाँ भगवान शान्तिनाथ मोक्ष गए, प्रभास टोंक पर चक्रायुध गणधर के सन्तुष्टेय से मित्र-पुर के राजा सुदर्शन ने समेतशिखर तीर्थोद्धार करवाया। गरुड़, यक्ष और निर्वाणी देवी भगवान की अविष्टाता देवी है। धर्मनाथ स्वामी के निर्वाण के बाद पौन पत्न्योपम कम तीन सागरोपम बीते शान्तिनाथ भगवान का निर्वाण हुआ।

इन संसार में परिश्रमण करते हुए जीव को अनन्त काल बीत गया जिसका कोई लेला-ओला नहीं। अब को गणना सम्पन्न प्राप्ति के बाद ही की जाती है। भगवान शान्तिनाथ स्वामी के बारह भव हुए। प्रथम भव में प्रभु रत्नपुरी के राजा श्रीपेण हुए, संयम पालकर दूसरे भव में उत्तरकुण्ड में युगल्लि, तीसरे भव में सौधर्म देवलोक में देव, चौथे भव में अमिततेज विद्याधर, पाँचवें भव में दशवै प्राणत देवलोक में देव, छठे भव में अपराजित बलदेव, सातवें भव में अच्युत विमान में देव, आठवें भव में ब्रह्मायुध चक्रवर्ती राजा, नववें भव में अहमिन्द्र देव, दसवें भव में मेघरथ राजा हुए। प्यारहवें भव में सर्वायं सिद्ध विमान में देव हुए। वहाँ से प्यब कर बारहवें भव में विश्वसेन राजा के यहाँ जन्म लेकर शान्तिनाथ चक्रवर्ती राजा व तीर्थंकर हुए।

इसी प्रसंग में इस कीर्तिमान मन्दिर श्री शान्तिनाथ जिनालय के प्रतिष्ठापक श्री जिनहर्षसूरिजी का जीवनवृत्त का संक्षिप्त परिचय देना भी आवश्यक है क्योंकि उसके अभाव में पाठकों की जिज्ञासा की पूर्ण रूप से पूर्ति नहीं हो सकेगी।

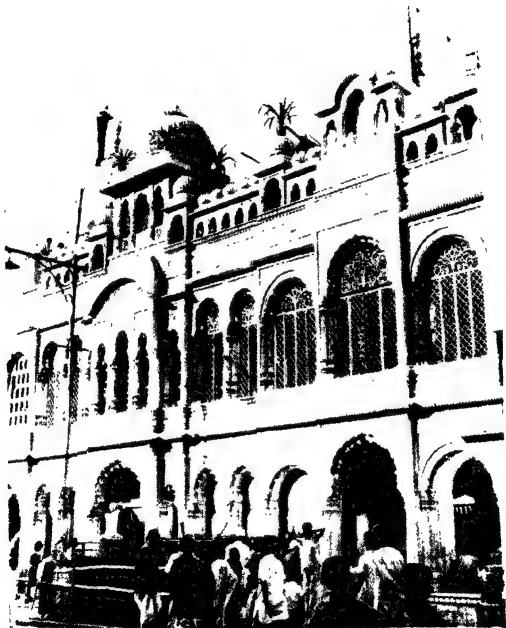
शान्तिनाथ जिनालय के प्रतिष्ठापक सरतर गच्छ के आचार्य श्री जिनहर्षसूरिजी एक प्रभावक आचार्य थे। उनके समय में सरतर गच्छ में हजारों यति वर्ग विद्यमान थे। और गांव-गांव में बिचर कर साहित्य सेवा, विद्याध्ययन, धर्मोपदेश आदि द्वारा आसकों को धर्म में दृढ़ रखते थे। कई महानुभाव तो त्याग, वैराग्य और विद्वता में उच्च कोटि के थे। उनका बिहार क्षेत्र विस्तृत था और जीवन सन्तोषी था। श्री जिनहर्षसूरिजी बंगाल में कई वर्षों तक बिचरे और उन्होंने जैन संघ का बड़ा उपकार किया। उनका संक्षिप्त परिचय यहां पर प्रस्तुत किया जाता है।

आपका जन्म वालीवा में हुआ था। आपके पिता तिलोकचन्द और माता का नाम तारादेवी था। वह मीठ-झिवा बुढ़रा गोत्रीय थे। सं० १८४१ में आठ गांव में दीक्षा ली। सं० १८५६ मिति उज्जैन शुक्ल १५ को सूरत में आचार्य पद पर आरूढ़ हुए और वहीं जिन बिम्ब व चैत्य की प्रतिष्ठा की। सं० १८६० अश्वय, तृतीया के दिन देवी - कोट—अंसलमेर में संघ कारित जिनालय की प्रतिष्ठा की। सं० १८६६ वैशी पूर्णिमा के दिन जोधपुर निवासी सं० राजाराम मिड़िया व तिलोकचन्द लुणिया के संघ सहित शत्रुघ्न गिरनार यात्रा की। इस संघ में ११०० साधू और सवा लाख श्रावक समुदाय था। सं० १८७० में समेत-

शिवर जी की यात्रा की और फिर कलकत्ता प्यार कर जी संघ के बनवाये हुए २१ शिवर वाले इसी शान्तिनाथ जिनालय की प्रतिष्ठा सं० १८७१ मिति माघ शुक्ल ६ के दिन की। सं० १८७६ में संघ सहित समेतशिवरजी की यात्रा करके अन्तरिक्षजी, मसीजी, केशरियाजी आदि तीर्थों की यात्रा की। सं० १८६०, सं० १८६५, सं० १८७१ और सं० १८८१ के बीकानेर के रेल दादाजी, कानू, नाल आदि में चरण पादुका प्रतिष्ठा के लेख पाए जाते हैं। सं० १८८६ में आपके उपदेश से बीकानेर में गोड़ो पार्श्वनाथ मन्दिर का जीर्णोद्धार हुआ। सं० १८८७ मिति आषाढ़ शुक्ल १० को बीकानेर में श्रीसीमन्धरस्वामी के मन्दिर व २५ जिन बिम्बों की प्रतिष्ठा की। सं० १८८८ में रेल दादाजी व नाल में पादुका प्रतिष्ठा की। सं० १८८९ में मिति माघ शुक्ल १० को बीकानेर में अमीचन्द जी सेठिया के बनवाये हुए समेतशिवर मन्दिर की गोड़ी पार्श्वनाथजी में प्रतिष्ठा की तथा सं० १८९० में जांगल मन्दिर व सं० १८९१ में माघ शुक्ल ५ को चूक दादाबाड़ी में प्रतिष्ठाएं की। आपके आदेश से आजानुवर्ती यति-मुनियों द्वारा भी प्रतिष्ठाएं पूर्णतः यात्रा में हुईं। अनेक मन्दिर, तीर्थ, आदि के उद्धार हुए जिनका उल्लेख यहां सीमित स्थान में किया जाना शक्य नहीं है।

श्री जैन श्वेताम्बर पंचायती मन्दिर, कलकत्ता

श्री शान्तिनाथ जिनालय (प्रतिष्ठा सं० १८७१ सा० सु० ६)

श्री मन्दिरजी का वर्तमान स्वरूप

श्री जैन स्वैताम्बर पंचायती मन्दिर जो कि बड़े मन्दिर जी के नाम से जाना जाता है, का एक द्वार दक्षिणाभिमुख १३६ फाटन स्ट्रीट में है। इस मन्दिर के आगे आज की तरह पहले इतना चौड़ा रास्ता नहीं था और न कुट्याब ही था। परन्तु कालाकर स्ट्रीट विनास योजना से मन्दिर के आगे की सड़क चौड़ी हो गई। सतनारायण पार्क के निर्माण से मन्दिर खुले वातावरण में मुख्य मार्ग पर आ गया है। मन्दिर के सामने के भाग का मरकराना कार्य जब पूर्ण हो जाएगा तब यह अत्यन्त भव्य एवं सुन्दर लगने लगेगा।

मन्दिर जी का दूसरा द्वार नारायण बावूलिन में है जिसे 'बड़ा फाटक' कहते हैं। कार्तिक-महोत्सव की सवारी इसी मार्ग से निकलती है। इस मार्ग से अन्दर प्रवेश करते ही एक लम्बा गलियारा है जिसमें बोर्ड और कार्यालय का कमरा एवं कर्मचारियों के कक्ष हैं। दाहिनी ओर नम्बर ११ के मकान में जाने का मार्ग है। यह हमारा भी मन्दिर जी की सम्पत्ति है जिसका उपयोग उपाध्यय के रूप में किया जाता है और साधु-साध्वी आदि ठहरे हैं। इससे आगे

प्रवेश द्वार है जिससे अन्दर प्रविष्ट होते ही मण्डप मिलता है जो आकाश की ओर उन्मुक्त खुला हुआ है। इस मण्डप के चारों ओर संगमरमर के २२ स्तम्भ हैं जिनके ऊपर शय्य तोरण हैं। इन तोरण द्वारों के ऊपर एवं चारों ओर की दीवारों पर बाजिनादितर गुत्तिकाएँ लगी हुई हैं जिनकी संख्या लगभग ६० है। इसके अतिरिक्त इन्द्र आदि की प्रतिमाएँ हैं। सभामण्डप में विविध कीमती टालियों के साथ मकराणे के पत्थर में विचित्र कलापूर्ण मीनाकारी की हुई है जिसमें फिरोजा, लाजवर्द, आकूत, सोनेला आदि रत्नजाति के पत्थर जड़े हुए हैं।

प्रवेश द्वार से जब हम नाट्य मण्डप में आते हैं तो हमारा मुख पश्चिम दिशा की ओर रहता है। परन्तु उससे जब हम सभामण्डप एवं शान्तिनाथ भगवान के मन्दिर की ओर बढ़ते हैं तो हमारा मुख दक्षिण की ओर हो जाता है। क्योंकि गुरुमण्डप एवं श्री शान्तिनाथ भगवान के मन्दिर का द्वार उत्तराभिमुख है। सभामण्डप के ऊपरी भाग में अनेक सुन्दर चित्र लगे हुए हैं। प्रत्येक चित्र निम्नीता एवं चित्रकार की आवानुभूति तथा विभिन्न धार्मिक प्रकरणों की अभिव्यक्ति है।

चित्रों का विशेष विवरण अलग प्रकरण में दिया जायगा। यह गृह मण्डप १० स्तम्भों पर निर्मित है। इसके छत की चित्रकारी बहुत ही सुन्दर है। अनेक पुतलिकाएँ भी हैं। छत के कुछ नीचे सामने में पांच तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ मकराने के पट्ट में बनी हुई हैं।

इससे आगे सामने दक्षिण में उत्तराभिमुख भगवान् धाम्तिनाथजी का मुख्य मन्दिर है। इस मन्दिर के अन्दर में छोटी-बड़ी अनेक मूर्तियाँ हैं, परन्तु मूलनायक के रूप में भगवान् धाम्तिनाथजी की ही प्रतिमा है। दोनों ओर की प्रतिमाओं में एक ओर आदिनाथ और दूसरी ओर धाम्तिनाथ जी हैं। इस गर्भगृह पर चाँदी के द्वार लगे हुए हैं। दोनों ओर गबाक्षों में क्रमशः पुण्डरीक एवं चक्रायुध गणेशों की प्रतिमाएँ द्वार के बाहर ही क्रमशः दाहिनी एवं बाँयी ओर में अवस्थित हैं। मन्दिर के अन्दर गर्भगृह में धाम्तिनाथ स्वामी की वेदी मकराने की मेहराबदार बनी हुई है। दोनों ओर अर्थात् पूर्व एवं पश्चिम में खिड़कियाँ लगी हुई हैं जिनसे मन्दिर के अन्दर पर्याप्त प्रकाश तो आता ही है, साथ ही साथ दर्शनार्थी अगल-बगल से भी भगवान् के दर्शन अच्छी तरह से कर सकते हैं। सभामण्डप में पूर्वाभिमुख एवं उत्तराभिमुख काला-नोरा भैरवजी अधिष्ठाया की देहरियाँ हैं जिनके ऊपर जिनालय के निर्माण के समय के लगे हुए एक ही आशय के दो शिलालेख हैं जो एक संग-मरमर पर तथा दूसरा मिर्जापुरी पत्थर पर उत्कीर्णित है।

मन्दिरजी के दूसरे तल्ल में जाने के दो मार्ग हैं। एक तो भैरवजी के पार्श्व से गृह मण्डप से पश्चिम में है और दूसरा मार्ग नाट्य मण्डप के पास से या बड़ा फाटक की

ओर से आने पर प्रवेश द्वार में प्रवेश करते ही दाहिनी ओर की सीढ़ी से है। भैरवजी के बगल वाली सीढ़ियों से चढ़कर सीधे दर्शन-कक्ष में जाया जा सकता है। द्वारशाला के ऊपर में समाकक्ष है। तीसरे तल्ले पर जाने के लिए छोटी सीढ़ियाँ हैं, जहाँ दो कमरे हैं। यहाँ पर सभामण्डप के ऊपर लोहे की चादरो से बना हुआ बड़ा शम्भन है तथा भगवान् धाम्तिनाथ स्वामी के मन्दिर का २१ कलश वाला अति भव्य शिखर है।

इसके अतिरिक्त भगवान् ऋषभदेवजी के मन्दिर का अलग विशाल शिखर है।

मन्दिरजी के दूसरे तल्ले पर गृह मण्डप पर अष्टापद महातीर्थ का भाव संगमरमर पर बना हुआ अवस्थित है। इस संगमरमर निर्मित अष्टापद प्रतीक में मूर्तियाँ हैं जिनमें नीचे की सीढ़ियों में नागस लोग नपश्चयी करते हुए दिखाए गए हैं। इसके ऊपर की एक सीढ़ी में भगवान् ऋषभदेव के १०० पुत्रों अर्थात् भरत चक्रवर्ती के भाइयों के रूप, रावण मन्दोदरी के नाटक के भाव भी उत्कीर्णित है। इसके बाद २४ तीर्थंकरों के धातुमय विम्ब हैं जिनमें ४ दक्षिणाभिमुख, ८ पश्चिमाभिमुख, १० उत्तराभिमुख तथा २ पूर्वाभिमुख हैं।

धाम्तिनाथ भगवान् के गर्भगृह के ऊपर पश्चिमाभिमुख मूलनायक भगवान् महावीर का चोमुखा जिनालय है जिसमें दक्षिणाभिमुख भगवान् शीतलनाथ, तथा पूर्वाभिमुख एवं उत्तराभिमुख भगवान् ऋषभनाथ स्वामी की दो प्रतिमाएँ विराजमान हैं। इसके दोनों ओर बाहरी गबाक्षों में गौतम स्वामी एवं सुघर्मा स्वामी और पूर्वाभिमुख गबाक्षों में ऋषभ-

देव स्वामी की धातुमय प्रतिमाएं विराजमान हैं। सीढ़ी चढ़ते ही दाहिनी ओर महावीर जिनालय के सामने के कक्ष में दक्षिणाभिमुख बीसस्थानकजी का संगमरमर निर्मित यंत्र दिवार में लगा हुआ है और उसमें शीशा जड़ा हुआ है। जिसकी प्रतिष्ठा सम्वत् १९७६ ज्येष्ठ शु० ५ को श्रीजिनचारित्र-सूरिजी द्वारा और स्थापना आ० सु० ७ को जयचन्दजी यति द्वारा हुई थी। उससे आगे पूर्वाभिमुख वेदियों की पंक्ति में सर्वप्रथम मुनिसुव्रत स्वामी, तत्पश्चात् क्रम से (२) दादा साहब की चरण पटुका एवं दादा जिनकुशलसूरिजी की प्रतिमा, (३) दान्तिनाथ स्वामी (४) पार्श्वनाथ स्वामी (५) सीमन्धर स्वामी, (६) पार्श्वनाथ भगवान आदि तथा ११ गणधर, (७) नवदश मण्डल, (८) पद्मप्रभुजी आदि की प्रतिमाएं हैं। महावीर जिनचोमुख जिनालय के पीछे अर्थात् पूर्व में एक लम्बी बेड़ी है जिनमें बहुत-सी धातुमय जिन प्रतिमाएं हैं जिनमें अनेक कई सौ वर्षों की पुरानी है। उसके ऊपर शत्रुजय तीर्थ का चित्रपट लगा हुआ है। पास की आलमारी में मुद्रित ग्रन्थ हैं तथा दक्षिणाभिमुख मजूषिका में भी अनेक हराकालिक ग्रन्थ रक्खे हुए हैं। तुल्लापट्टी की सड़क पर अर्थात् प्रवेश द्वार पर दूसरे तल्ले में भगवान ऋषभदेव का जिनालय है जिसका निर्माण दान्तिनाथ जिनालय के पूर्व श्रीधोरजमिहजी के द्वारा देहवासर के रूप में हुआ था। इस मन्दिर का स्नात्र मण्डप तथा सभामण्डप संगमरमर का बना हुआ है। गर्भ-गृह में भगवान ऋषभदेव — मूलनाथ की दो बड़ी प्रतिमाएं हैं तथा भगवान दान्तिनाथजी की एक बड़ी प्रतिमा है। इसके अनिर्गुप्त अनेक छोटी प्रतिमाएं भी हैं जिनमें तीन स्फटिक की प्रतिमाएं उल्लेखनीय हैं। यहाँ पर किवानचन्द

धनराज कोबर द्वारा निर्माणित नवपदजी का विशाल सिद्ध-चक्र मण्डल भी अवस्थित है जो चेन्नी और आदिवन की ओली में मण्डल पूजा के काम में आता है। गूढ़ मण्डप १२ स्तम्भों पर अवस्थित है तथा सभामण्डप में १४ स्तम्भ लगे हुए हैं और वे सभी संगमरमर के हैं। यहाँ पर भी एक ओर अग्निष्ठाता भैरवजी महाराज तथा दूसरी ओर चक्रेश्वरी एवं पद्मावती-शामन देवियां अवस्थित हैं।

वर्तमान व्यवस्था और उसका इतिहास

इस मन्दिर की वर्तमान व्यवस्था एक ट्रस्ट के अधीन है और उसकी एक नियमावली है जिसके आधार पर ट्रस्ट का गठन, ट्रस्टी का चुनाव, कार्यालय, कार्य-व्यवस्था आदि का संचालन होता है।

मन्दिर के ट्रस्ट की व्यवस्था के लिए समाज से ७ व्यक्ति ट्रस्टी चुने जाते हैं जो मन्दिर के ट्रस्ट की सारी जायदाद, लेन-देन एवं मन्दिर के सारे धार्मिक कार्यों की व्यवस्था करते हैं। इनका चुनाव प्रति पांच वर्षों पर होता है। इसके चुनाव आदि के लिए एक तरीका निश्चित किया हुआ है जो नियमावली में सन्निहित है। नियमावली बनने के पूर्व चुनाव में कुछ विलम्ब हो जाया करता था, परन्तु जब से यह नियमावली चालू हुई है, ट्रस्टियों का चुनाव बराबर समय पर होता है।

सलाहकार समिति

मन्दिर के ट्रस्ट की व्यवस्था और मन्दिर के कार्यों में सलाह-मशविरा देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन सन् १९४६ में प्रति वर्ष होता है जिसमें १५ सदस्य होते हैं जो ट्रस्ट के कार्यों के सम्बन्ध में अपने विचार और अपनी राय निर्वारित करते हैं और उसे ट्रस्ट बोर्ड के समक्ष

विचारार्थ प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार समाज की राय और विचारों की जानकारी ट्रस्टियों को होती है और वे इस बात से अभ्यत होते हैं कि किसी विषय के सम्बन्ध में समाज का क्या विचार है।

आय-व्यय का विवरण

प्रति वर्ष ट्रस्ट बोर्ड के आय-व्यय का हिसाब योग्य एवं निपुण लेखापरीक्षक—ऑडिटर—के द्वारा जांचा जाता है और प्रति वर्ष लेखापरीक्षक के विवरण के साथ वार्षिक आय-व्यय का विवरण श्रीसंघ की सभा में उपस्थित किया जाता है जिसके सम्बन्ध में संघ के सदस्यों को किसी प्रकार का प्रश्न जानकारी के लिए पूछने का अधिकार प्राप्त है।

मन्दिर की व्यवस्था

ट्रस्टीगण सदस्यों के प्रश्नों का समुचित उत्तर देकर उनकी शंकाओं का निवारण एवं जिज्ञासाओं का शमन करते हैं। (तत्सम्बन्धित संघ उसे स्वीकार करता है।) इस प्रकार इस ट्रस्ट का आय-व्यय भली प्रकार से सुरक्षित है। यदि कभी बजट में स्वीकृत राशि से किसी मद में अधिक खर्च हो जाता है, तो ट्रस्ट बोर्ड उसे श्रीसंघ के समक्ष प्रस्तुत करता है और उसके सम्बन्ध में समुचित कारण और उपादेयता को बता कर उसकी स्वीकृति प्राप्त करता है।

ट्रस्ट के कार्यों के लिए, ट्रस्ट की सम्पत्ति एवं वायदाव के लिए तथा बाहरी देयावरी तीर्थों आदि की सहायता के लिए या यदि कोई नया कार्य सामने आ जाता है, उन सभी के खर्च का एक बजट बना कर उसे श्रीसंघ से पास कराया जाता है एवं उसीके अनुसार एवं आधार पर सारे कार्य होते हैं। बजट से थोड़ी भी रकम की कमी-

बेसी होने से—हिसाब परीक्षक महोदय उसके सम्बन्ध में अपनी सम्पत्ति लिखते हैं एवं उसके सम्बन्ध में श्रीसंघ की सभा तथा सदस्यगण भी काफी पूछताछ करते हैं। अतः ट्रस्टी लोगों को काफी सतर्क होकर कार्य करना पड़ता है।

नकदी लेन-देन सभी बैंकों के द्वारा होता है। सारी रकम बैंकों में जमा होती है। किसी भी ट्रस्टी को कोई रकम अपने पास जमा करने या किसी व्यक्ति को या फर्म को ब्याज पर उधार देने का नियम या अधिकार नहीं है।

जवाहरात, सोना, और चांदी

मन्दिर की जवाहरातों, सोना-चांदी आदि की पूरी सूचि एवं विवरण है जिसकी समय-समय पर जांच की जाती है और उन्हें संभारों में सुरक्षित स्थान में रखा जाता है तथा जिन ट्रस्टीगणों के पास भण्डार की चाबियां होती हैं उनकी उपस्थिति में ही भण्डार से सामान निकाला जा सकता है या वापस रखा जा सकता है। दैनिक कार्यों में उपयुक्त होने वाली सोने-चांदी या और भी अन्य सामान मुनीम जी के जिम्मे रहता है, जो वह जिसे भी पुजारी या किसी कर्मचारी को देने हैं तो उसका हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद ही देते हैं। इस प्रकार इन सामानों की सुरक्षा भी व्यवस्थित है।

इस प्रकार की सुव्यवस्था को देखकर समाज के सभी व्यक्तियों को प्रसन्नता है। साधारणतया धर्म-स्थानों की अव्यवस्था को देखकर उसके निराकरण के लिए कानून पास करना पड़ा है और उसके लिए कुछ समय पूर्व जब समस्त देश के मन्त्रियों की व्यवस्था की जांच के क्रम में भारत सरकार द्वारा गठित आयोगर कमीशन जब भारत के विभिन्न

धार्मिक स्थलों का निरीक्षण और भ्रमण करता हुआ कलकत्ता आया था, तो उन्होंने भी इस मन्दिर की कार्य-व्यवस्था एवं विधान को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की थी और उसके सदस्यों ने कहा था कि सरकार जो चाहती है, वह तो इस मन्दिर की व्यवस्था में पहले से ही है, जो इस मन्दिर की व्यवस्था के लिए गौरव की बात है।

श्री आदिनाथ स्वामी की प्रतिष्ठा के बाद से ही उनके प्रतिष्ठापक श्रीधीरजसिंह अकेले ही व्यवस्थापक, सेवायत और कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य व्यवस्था का संचालन करते रहे। यह बात सन् १९०३ से ८० वर्ष पूर्व तक अर्थात् १८२२-२३ तक उनकी मृत्यु तक चली रही। उनकी एक पुत्री भी जिसका ब्याह श्री रङ्गलाल जोहरी से हुआ था और श्री धीरजसिंहजी की मृत्यु के पश्चात् वही मन्दिर का कार्य व्यवस्थापक एवं सेवायत के रूप में संभालते रहे। उनके समय में ही १२ और १३ नम्बर नागयणप्रसाद बान् स्नान की जायदाद खरीदी गई। उनकी मृत्यु के बाद सन् १८५६ के बाद श्री मुन्नालालजी जोहरी अपनी मृत्यु पर्यन्त सन् १८६६-६७ तक मन्दिर के व्यवस्थापक रहे। सन् १८६० में सेवायत और ट्रस्टी के रूप में एक आवेदन के परिणाम स्वरूप कलकत्ता के कलक्टर के द्वारा श्री कल्लुमल सेठ, श्री बलदेवदास जोहरी, श्री भैरवदास जोहरी तथा श्री बद्रीदास जोहरी का नाम रजिस्टर्ड हुआ परन्तु कार्य-कारी रूप में केवल श्री मुन्नालालजी जोहरी ही सारा कार्य भार संभालते रहे। मुन्नालाल जोहरी की मृत्यु के बाद कार्य भार एवं व्यवस्था का संचालन रङ्गलाल जोहरी के दामाद भैरवदासजी जोहरी के हाथों में आया जिनकी

मृत्यु के बाद प्रतापचन्द्र जोहरी व्यवस्थापक एवं सेवायत हुए और सन् १८६२-६३ अर्थात् सम्बत् १९४९ तक कार्य भार संभाला जिनके बाद कुछ समय के लिये श्री हीरालाल जोहरी अकेले व्यवस्थापक एवं सेवायत रहे।

लेकिन बाद में इन्हीं श्री हीरालालजी जोहरी के कार्य काल में मन्दिर की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हुआ। तत्पश्चात् सन् १९३६ से ट्रस्ट बोर्ड के गठन एवं संचालन का काम सुचारु रूप से चलाने के लिए एक नियमावली बनाई गई। इसी नियमावली के अन्तर्गत आज की व्यवस्था है।

कार्तिक महोत्सव

जिस अवसृष्टिणी बाल में हम लोग विद्यमान हैं उसमें धर्मप्रवर्तन भगवान् ऋषभदेव से हुआ और उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती ने सर्वप्रथम शत्रुंजय का संघ निकाल कर तीर्थोद्धार कराया। संघ यात्रा में तीर्थङ्कर बिम्ब भी विराजमान था; क्योंकि उसमें बिम्ब विराजमान किया हुआ रथ रूप जिनालय का होता संघ का अनिवार्य अंग है। अतः भरत चक्रवर्ती के अनुकरण में असंख्य काल से यह परम्परा चली आ रही है। अब भी शत्रुंजय पर कार्तिक-पूर्णिमा आदि अवसरों पर बाँदी, सोने के रथों में प्रभु को विराजमान कर गवारी निकाली जाती है। पुगने सच-वर्णनों में भगवान् को चैत्यालय-रथों में विराजमान कर साथ में रखे जाने का वर्णन तो मिलता ही है, पर ३५० वर्ष पूर्व बाह्यसाहचर्य द्वारा निकाले गये संघ के रथ का दर्शन आज भी लोदबपुर के प्राचीन मन्दिर में किया जा सकता है। यद्यपि रथ प्राचीन हो गया है पर ऐतिहासिक वस्तु होने से

प्रेमणीय है। भारतवर्ष में जगन्नाथपुरी की रथ-यात्रा विशेष प्रसिद्ध है। विद्वानों के अभिमत में वह शंकराचार्य के पूर्व में जैन मन्दिर ही था और आवश्यक नहीं कि वहाँ की रथ-यात्रा किसी प्राचीन जैन परम्परा का ही अनुगमन हो।

जैन परम्परा में रथ-यात्रा महोत्सव आदि अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित है।

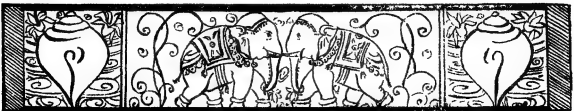
कलिकाल सर्वत्र भगवान् हेमचन्द्राचार्य ने परिशिष्ट-पर्व में श्री आर्यमुहूर्तिमूरि के प्रबन्ध में रथयात्रा का जो विषय वर्णन किया है और सम्राट् अशोक के पौत्र सुप्रसिद्ध जैन सम्राट् सम्प्रति की अतन्त्र भक्ति और जिनशासन की महती प्रभावना का, जनता-जनार्दन के उल्लासपूर्ण गीत, नृत्य, बाजिज आदि का चित्र खींचा है, उसका श्रवण करने से हृदयसागर की भक्ति-उर्मियाँ बचल होकर उछलने लगती हैं, तो प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने अपने कितने दुष्कृत्य क्लमप का नाश किया और सम्यक्दर्शन प्राप्त कर मोक्ष पथगामी हुए, इसका सहज अनुमान किया जा सकता है। इसी प्रकार परमाहूत महाराजा कुमारपाल के द्वारा निमित्त रथ-यात्रा का वर्णन भी अत्यन्त प्रशस्त और प्रभावोत्पादक है।

कलकत्ते में जब मन्दिर और दादाबाड़ी का निर्माण हो गया तो संघ ने शीघ्र ही उस उत्सव के लिए कार्तिक-पूर्णिमा को ही चुना, क्योंकि चातुर्मास की परिसमाप्ति और श्रमण भगवान् महावीर और उनके श्रमणों के विहार का समय होने से एवं चातुर्मास भर में किए गए धर्म कार्यरूपी प्रासाद के शिखर पर कलशारोपण स्वयं कार्तिक-महोत्सव महापर्व प्रति वर्ष जैन धर्म की विजय-वैजयंती फट्गने हुए

धर्मप्रभावना को अत्यधिक प्रसारित करने वाला है। इसकी विशिष्ट आवश्यकता अनुभव कर संघ ने बड़ा ही मनोज्ञ और कलापूर्ण समवधारण भी बनवा लिया था जिसका विवरण आगे प्रस्तुत किया जायगा।

चातुर्मास का प्रारम्भ आषाढ शुक्ला १४-१५ को होकर मिति कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को समाप्त होता है और इस अवसर पर भारत में अन्य स्थानों पर भी जैन संघ द्वारा शत्रुञ्जय तीर्थपट दर्शन, बन्दन, पर्व-व्याख्यान-श्रवण, उपवास, रथ-यात्रा महोत्सव, आदि पर्वोत्सव किया जाता है।

कलकत्ते का कार्तिक महोत्सव या जैन रथ-यात्रा उत्सव भी भारत-विख्यात एक वार्षिक पर्व है। इस मनोहर और प्रभावोत्पादक उत्सव को प्रत्येक दशक आजीवन नहीं मूला सकता है। यो तो कलकत्ता में आये दिन नाना प्रकार के जुनून निकलने ही रहते हैं, परन्तु कार्तिक महोत्सव की विशालता, व्यापकता और मुख्यव्यथा अनूठी है और इस लिए कोई भी उत्सव इसके समकक्ष नहीं आ सकता। श्वेताम्बर और दिगम्बर उभय ममाज का मिलकर लगभग एक भील लम्बा जुनून हो जाता है। दर्शकों को पहलू से बैठने के लिए व्यवस्था न करने पर स्थान-प्राप्ति भी दुर्लभ हो जाती है। सड़को पर उभय पक्ष के जुनूस में जनता-जनार्दन नरी के प्रवाह की भाँति उमड़ पड़ती है और घण्टो तक आत्मविभोर होकर निमिषेय दृष्टि में जुनूस का निर्गन्धन करती रहती है। या पार्श्वनाथ भगवान् के नाम से प्रविष्ट या धर्मनाथ स्वामी की सोमा-यात्रा और राय बद्रोदास बहादुर द्वारा निमित्त श्री शीतलनाथ जिनालय के कारण जैन धर्म को बंगाल का बच्चा-बच्चा जानता है।

पंचायती मन्दिर की सम्बत् १८८३ से जो आंकड़ा बढ़िया मिलती है, उन्हें अनुसन्धान करने पर काफी रोचक तथ्य सामने आते हैं। यथा सम्बत् १८८३ में अगर मकारी का खर्च बाद देकर बचत १५७ रु० थी तो १८९२ में बही बचत बढ़कर १६६१ रु० हो जाती है और १९१३ में ३१३५ रु० हो जाती है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण कलकत्ता में श्वेताम्बर जनों की संस्थाशुद्धि के अनुपात से आमदनी का विकास-क्रम उपस्थित करता है। साथ-ही-साथ यह प्रश्न तो उपस्थित ही रहता है कि इस महोत्सव का प्रारम्भ किस सम्बत् में हुआ ? गत १३८ वर्षों से इस रथ-यात्रा महोत्सव सवारी के अविच्छिन्न रूप में निकलने के प्रमाण है। अनुमानतः इससे १०-१२ वर्ष पूर्व अर्थात् मन्दिर की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ कार्तिक महोत्सव का प्रारम्भ हो गया था क्योंकि दादासाहब के बगीचे में गुरुदेव के चरणों की प्रतिष्ठा सम्बत् १८६७ मिति आषाढ शुक्ल ९ को तथा श्री वात्सिनाथ जिनालय (पंचायती मंदिर) की प्रतिष्ठा संवत् १८७१ माघ शुक्ल ६ को हुई थी। इससे पूर्व देहरासर रूप में आदिनाथ जिनालय विद्यमान था ही। अतः इन्हीं सम्बत्तों में और सम्बत् १८८३ से पूर्व महोत्सव की सवारी चालू है ऐसा अनुमान हे किया जाता है।

समवधारण

कार्तिक महोत्सव की सवारी में जो धर्मनाथ स्वामी का भव्य दर्शनीय समवधारण निकलता है, वह सम्बत् १८९३ में हैमिल्टन कम्पनी को बनाने के लिए दिया गया था। यह समवधारण १२७ वर्ष पूर्व का बना हुआ होने पर भी इतना भव्य, मनोहर और कलापूर्ण है कि मानो आज ही बनकर तैयार हुआ हो ऐसे लगता है।

कार्तिक महोत्सव का प्राचीन चित्र

जैन समाज के अग्रगण्य सुप्रसिद्ध जौहरी स्वर्गीय राय बड़ीदास बहादुर द्वारा निर्मापित शीतलनाथ जिनालय—जिसका सम्बत् १९२३ में निर्माण हुआ था—के मण्डपों पर कई जैन तीर्थ, जिनकल्याणक, ऐतिहासिक तथा कथा-साहित्य आदि के मुन्दर और विशाल चित्र लगे हुए हैं, जिनकी संख्या ४० से कम नहीं है। इसका निर्माण सम्वत् १९२५ के आसपास होना सम्भावित है। इन चित्रों में एक चित्र कार्तिक महोत्सव की रथ-यात्रा का है, जो ६३ इञ्च लम्बा और १७ इञ्च चौड़ा है। ती वर्ष पूर्व यह जुलूस किस प्रकार निकलता था, उसका इस चित्र में अच्छा ऐतिहासिक निर्देशन है। पाठकों की जानकारी के लिए यहाँ पर इस चित्र का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जाता है।

इस लम्बे चित्र में सबसे आगे लाल रंग की पोशाक व सफेद टोपधारी दो व्यक्ति पताका लिए चल रहे हैं। इनके पीछे कई व्यक्तियों द्वारा खींचा जाने वाला नीबूतखाना है, जिसमें बैठे हुए चार व्यक्ति बाजिन-बाद्य बजा रहे हैं। इसके उभय पक्ष में श्वेत टोपधारी अश्वारोही चल रहे हैं। तत्पश्चात् लाल शेरवानी तथा बटदार पगड़ी वाले चपरासी पताका धारण किये हुए मार्ग के उभय पक्ष में चल रहे हैं। फिर छडीदारों की पंक्ति व तदनुगामी मार्गविरोधक यष्टि-काबगाही पंक्ति चित्र के शेष तक चली गई है। रास्ते के मध्य में नीबूतखाने के पश्चात् गगनस्पर्शी इन्द्रध्वज-महेन्द्र-ध्वज चलता हुआ “जेनं जयति शासनम्” की दिव्य पताकाएँ फहरा रहा है और फिर इसीका अनुगामी लघु इन्द्रध्वज चल रहा है। नालकी, पालकी, म्याना, मुत्तासन, कल्पवृक्ष,

तीन छत्र चट्टियों वाली शिबिका के पास भी सहताब-
 चण्डी व बलदेवदासजी लड़े हैं। तत्पश्चात् बाजे वाले
 अपने बाद्य-यन्त्रों को बजाते हुए चल रहे हैं। इनके उभय
 पक्षों में दो अश्वारोही कुमार, व दो कुमार कालो बच्चा-
 गाड़ी में बंटे हुए हैं। बाजे के पश्चात् ओही साथ, शहर
 वाली, मारवाड़ी तथा कच्छी पगड़ी धारण किये हुए श्रावक
 समुदाय चल रहा है। सबसे अग्रगामी श्रीमन्दिरजी के दृष्टी
 गण हैं, जिनके हाथों में स्वर्णमय छड़ी सुशोभित है। इनमें से
 एक महाशय का नाम श्री भैरवदासजी तथा दूसरे सज्जन का
 नाम भगवानदासजी हैं। श्री मुरारजी व पाण्डे बालमुकुन
 प्रभु के सम्मुख कर-बद्ध लड़े हैं। भगवान के समवधारणों को
 छठाने वाले भाग्यशाली श्रावकों में सर्वप्रथम ब्रह्मदासजी,
 कल्लूमलजी तथा शिखरचन्दजी हैं। दूसरे भाइयों के नाम
 नहीं लिखे गये हैं। भगवन्त के समवधारण के पांच शिखर व
 कई स्तम्भ सुशोभित हैं। इस स्वर्णमय समवधारण के ऊपरी
 भाग में कहराने वाली ज्वालाएँ भी स्वर्णमय हैं। समस्त
 दर्शकों के आशाकेन्द्र श्री धर्मनाथ स्वामी समवधारण में
 विराजमान हैं जिनके मुकुट, कुण्डल, हार, बाजूबन्द,
 श्रीफलादि अलंकार सुशोभित हैं। समवधारण के पृष्ठ भाग
 में पंखा, किरणिया व छत्रवाहक लोग चल रहे हैं। तदुपरांत
 सन्नतक गद्दी वाले श्याममूर्ति सारतरंगच्छायाय श्रीपूज्य श्री
 जिनकल्याणसुरिजी महाराज की दुर्बल किन्तु तेजस्वी देह
 के दर्शन होते हैं। सुरिजी के पीछे दो चामरधारी तथा आठ
 धतियों का समुदाय चल रहा है और दाहिने ओर पीछे
 तक श्रावक समुदाय परिचैष्ठित है।

इस कार्तिक महोत्सव की शोभा-यात्रा में सम्मिलित

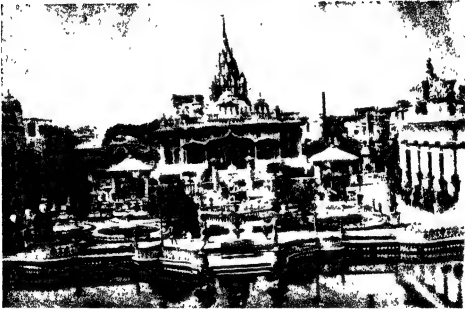
होने वाले सभी महानुभावों के मुखमण्डल आनन्दोल्लास
 पूर्ण एवं हृदय भक्तितिक मालूम पड़ते हैं। शिब के ऊपरी
 भाग में निम्नलिखित शीर्षक है :—

“श्रीधर्मनाथ स्वामी की असवारी कार्तिक महोत्सव का”

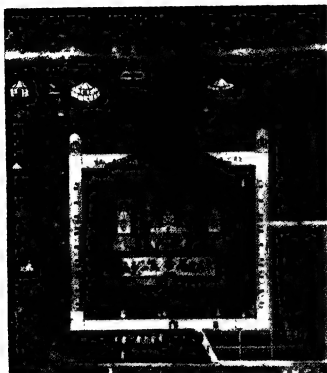
कार्तिक महोत्सवजी की असवारी का इतिहास और
 प्राचीन रूप का संक्षिप्त विवर्धन कराने के पश्चात् पाठकों
 को वर्तमान स्वरूप का परिचय देना भी आवश्यक है। यह
 शोभा-यात्रा भगवान के बिहार का प्रतीक है। जिस प्रकार
 भगवान के आगे इन्द्रध्वज चलता हुआ शोभा देता था, उसी
 प्रकार सबसे आगे पंचवर्णी पताकाओं वाला इन्द्रध्वज सर्व-
 धर्म समन्वय एवं अनेकान्तवाद का अमर पाठ पढ़ाता है।
 नानाप्रकार के बाद्ययन्त्र, देवदण्डि आदि प्रतिहार्यों के एवं
 इन्द्र का विशाल श्वेत ऐरावत हाथी सोम्यता एवं अतुल्य बल
 का प्रतीक है। रजतमय नौबतखाना और उसके ऊपर घूमने
 वाली पुतलिकाएँ नृत्यनाटकादि का आभास कराती हैं।
 नाना प्रकार के बाद्य और वाजिन्नों का आयोजन रहता है
 जिनमें बंगीय सम्प्रदाय युवकों की कतिपय बाद्यमण्डलियाँ अपने
 विविध बाद्ययन्त्रों सहित केवल भक्ति भाव व्यक्त करने के
 लिए उपस्थित होकर बाद्य-ध्वनि प्रसारित कर व्योममण्डल
 को गुंजायमान कर देती है। वृद्धाओं का निनाद निकटस्थ
 व्यक्ति की वाणी सुनने में बाधा देता हुआ मुद्गर गगनमण्डल
 में परिव्याप्त हो जाता है। जैन ऋष, जैन श्वेताम्बर मित्र
 मण्डल, श्री जैन सभा, श्रीर मण्डल, आदीश्वर मण्डल आदि
 की संगीत टोलियाँ अपने सुमधुर कंठध्वनि से भक्ति एवं
 उल्लासपूर्वक भजन गाती हुई दर्शकों का ध्यान आकर्षित
 करती हुई कर्णमधुरिताभिभूत व्यक्तियों द्वारा अधिक ठहरने

श्री दत्तोदास जोहरी कारावित

श्री शीतलनाथ मिनलथ (देहलुये ढुड ३४)

श्री गोडी पाखेनाथजी का चित्र
(पृष्ठ ४३ चित्रांक १)

श्री हस्तिनापुर तीर्थ
शान्तिनाथ जिनालय
(पृष्ठ ४५ चित्रांक ७)

का व्यापक करती है। सवारी में सषाष्ट की सामग्री भी बोधदायक एवं भाव-पूर्ण है। रजतमय षडलेख्या वृक्ष, शिविका, सिंहासन, फूलचरा, दीपमन्दिर, कल्पवृक्ष, चतुर्दश महास्वयं, सुमेरुगिरि, लघु समवधारण, धूपदान और दीपक आदि नाना अलंकरणों में भगवान् महावीर के षण्कोशिक सर्प-दंश एवं कानों में कौल ठोकने के उपसर्ग के भावपूर्ण अलंकार बंगीय मूर्तिकला के सुन्दर उदाहरण हैं। विविध भक्तिभाव युक्त अलंकरणों के पश्चात् अन्त में धर्मनाथ स्वामी के समवधारण का दर्शन होता है। इस स्वर्ण रजत-मय गुह्यतर समवधारण को आठ भाष्यशाली भक्त अपने कव्यों पर बहनु करते हैं। जिस प्रकार प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री भगवन्त अष्ट कमलों पर पैर रखते हुए बिचरते थे, उसी प्रकार आठ भव्यात्माओं के बहनु करने का भाव ठीक भगवान् की विद्यमानता की कांकी भक्त-हृदय में उत्पन्न करती है। समवधारण के उभय पक्ष में चामर-युगल, छत्र, किरणियादि बहनु बिधे जाते हैं। इतने लम्बे जुलूस की व्यवस्था के हेतु लाल, भूरी एवं नानारंगी झंडियों का सावधानता पूर्वक प्रयोग किया जाता है ताकि मार्ग में सूनापन दृष्टि-गोचर नहीं हो। जुलूस में सम्मिलित होने वाले महानुभाव प्रभु के प्रति बहुमानार्थ नंगे पांव चलते हैं। जुलूस के संचालन की सुचारु व्यवस्था श्री जैन क्लब करती आ रही है। इस अवसर पर दामवे कम्पनी एवं बिजली कम्पनी अपने विद्युत् तारों को खोलकर इन्द्रध्वज का मार्ग उन्मुक्त करने में संलग्न रहती है तथा नगर की ट्राफिक पुलिस यातायात के नियन्त्रण की व्यवस्था करती है।

कार्तिक महोत्सव की रथ-यात्रा में दिगम्बर समाज की मान्यता भी एकसी है और उनकी सवारी भी साथ-ही-साथ निकल कर बांसतल्ला गली की मोड़ पर आ जाती है और धर्मनाथ भगवान् की सवारी निकल जाने पर दिगम्बर समाज की भगवान् पार्श्वनाथ स्वामी की सवारी भी आ मिलती है। दोनों समाज के व्यक्ति एक दूसरे की सवारी में प्रेमपूर्वक सम्मिलित होते हैं और भजन मण्डलियां भी पारस्परिक योग-दान करती हैं। दर्शन करने के लिए लाखों जैनतर आते हैं और राज्यपाल, मन्त्रीमण्डल एवं बरिष्ठ शासक वर्ग और राजदूत इत्यादि भी जोड़ासाकू राजबाड़ी में उपस्थित होकर जिन-दर्शन से लाभान्वित होते हैं। बंगाल की जनता भावुक है और वह बीतराग जिनेश्वर का दर्शन कर आत्मविभोर हो उठती है। भक्ति और तल्लीनता में तो वह जैनों से भी दो कदम आगे प्रतीत होती है।

श्वेताम्बर समाज की सवारी माणिकतल्ला स्थित दादाजी महाराज के बगीचे में जाती है और मार्गशीर्ष कृष्ण २ को तुलापट्टी जैन मन्दिर में वापस आती है तथा दिगम्बर समाज की सवारी मिति मार्गशीर्ष कृष्ण ५ को चावल पट्टी स्थित जैन मन्दिर में लौटकर इसी समारोह के साथ आती है। इसी बीच वहां सहषामिक वात्सल्य जीवन, पूजन, भजन आदि का आयोजन रहता है तथा बानस मन्दिरजी में प्रवेश होने पर नानाप्रकार की बोलियों द्वारा अपना द्रव्य सफल करते हैं।

दादावाड़ी

जैन धर्म में गुरु का महत्व देव के समकक्ष है। पंच-परमेष्ठी में अरिहंत, सिद्ध देव और आचार्य, उपाध्याय व साधु गुरु पद में हैं। तीर्थंकरों के स्थापित चतुर्विध संघ के संचालक और मार्गदर्शक सद्गुरु आचार्य होते हैं। समय-समय पर शोषित्व दोष परिहार एवं शासन पर आई हुई आपत्तियों से रक्षा करने में उनका बड़ा भारी हाथ रहता है और इसी कारण सघ सनाय कहलाता है। जैन शास्त्रों में पंचम काल में ऐसे महान् प्रभावक २००४ युग-प्रधान महापुरुषों का प्रादुर्भाव वर्णित है, जो धार्मिक सम्प्रदाय और प्रायः एक या अल्प भवधारी होंगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देव और देवेन्द्रादि भी युगप्रधान पुरुषों की चरण-सेवा में संलग्न रहते हैं और उनकी पूजा की जाने की शारत्ताज्ञा है। दादा श्री जिनदत्तसूरिकृत उपदेश पद की निम्न गाथाएँ दृष्टव्य हैं :—

दुष्पसहोजा साहू होहिनि जुगप्पहाण आयरिया ।

अज सुहम्मप्यभिर्दं चउग्हिया दुनिओ सहस्सा ॥२१॥
सोचेवणायमोदय वयण सूरित्थ (ग) णा व सेसाई (सेण) ।

तं तह आराहेजा अहतित्थपरेय चउब्बीसं ॥२२॥
आइय सम्महिट्ठं जुगप्पहाणागमं व दुप्पसहं ।

दसवेयालिय कहिंमं त्रिणं व पूएज्जतियसवई ॥२३॥
एवं निय निमकाले जुगप्पहाणे जिणव्व दट्ठब्बो ।

सुविणे विक्काण सोयं मल्लई पड्डिसोय गामीय ॥२४॥

युगप्रधान पुरुष आत्मज्ञानी और अनुभवमूलक सत्प्रवृत्तियों के केन्द्र होते हैं। जिस प्रकार भावी तीर्थंकरों की उपासना भी तीर्थंकरों के सदृश ही की जाती है, उसी प्रकार धार्मिक-दर्शन वाले महापुरुषों को भी समझना चाहिये। जिस प्रकार जिनालय साक्षात् भगवान के समवधारण के प्रतीक हैं और मनुष्य प्राणियों के मोक्ष-साधन में प्रबल प्रेरणामूलक अवलम्बन हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल से गुरुजनों के स्मारकों के प्रमाण व अवशेष भी हमारी पूर्व परम्परा के समर्थक हैं। उनका सुमंगलित रूप दादावाड़ी संज्ञक उपासनाग्रह भी गत आठ सौ वर्षों से जैन समाज में बिहिट्ट आदरणीय और उपयोगी प्रमाणित हुए हैं। उनमें युगप्रधान महापुरुषों की चरण-पादुकाएँ एवं प्रतिमाएँ विराजमान होती हैं और उनकी उपासना और अनन्त उपकारों को स्मरण करना सम्पगदर्शन प्राप्ति में अत्यन्त सहायता की उपलब्धि का विशिष्ट हेतु है। भारतवर्ष में ऐसी दादा-वाडियाँ हजारों की संख्या में हैं और वे जैन समाज की अमूल्य आध्यात्मिक सम्पत्ति हैं।

कलकत्ता नगर के उत्कर्ष के साथ-साथ जैनों की जब बस्ती बढ़ने लगी, तो उपासनालयों का निर्माण भी अनिवार्य हो गया। इसलिए मानिकतल्ला के निकट कलकत्ता जैन संघ ने विद्याल भूमि-लण्ड खरीद कर बगीचे में दादा-वाड़ी का निर्माण कराया और सं० १८६७ मिति आपाद

शुक्ला ६ बुधवार को दादा श्री जिनदत्तसूरिजी, श्री जिनचन्द्र-सूरिजी, श्री जिनकुशलसूरिजी एवं श्री जिनमद्रसूरिजी महा-राज के चरणपाशुके एवं सं० १८६८ मिति बैसाख सुदी ६ गुरुवार के दिन श्री स्थूलिभद्र स्वामी के चरण पादसर्वचन्द्र-गण्धीय जैनाचार्य श्री लब्धिवचन्द्रसूरिजी के कर कमलों से प्रतिष्ठित करवाये। उस बाटिका में सरोवर, कोठी आदि का निर्माण हुआ तथा समय-समय पर इमारतों का निर्माण, जीर्णोद्धार, आदि हुआ। जोहरी बाजार के घमंकाटे की आमदनी में एक पांती दादासाहब के बगीचे की भी है जिसके द्वारा हजारों रुपये प्रति वर्ष आते रहते हैं।

बंगाल की दादाबाइयों में रंगपुर, ढाका, हुगली, बालुबर, अजीमगंज और कलकत्ता की दादाबाड़ी का उल्लेख कवि अमरसिंघुर ने सं० १८६२ बम्बई में निमित्त ६५ गाथा के स्तवन में इस प्रकार किया है :—

राजे गुरु रंगपुरे भल रीत,
पाटलिपुर मांभ बाधी बहु प्रीत ॥५७॥
वालोचरे अजीमगंज बलाण, कहु कलिकर्ते कीरत जाण ।
ढाके हुगलीपुर पूरे प्रेम, दीधे गुरु देरे साचो तेम ॥५८॥

बड़े मन्दिरजी से कार्तिक-महोत्सव की सवारी भी लगभग १५० वर्षों से दादाजी के बगीचे में ही प्रति वर्ष आती है और सं० १८८३ अर्थात् १३८ वर्ष के प्राचीनतम विवरण, मन्दिरजी के खाता वही से यह प्रमाणित है जिसका वर्णन कार्तिक महोत्सव के प्रवृत्तन में किया गया है। इस दादाबाड़ी में विदेशी पर्यटकों एवं दर्शकों का जमघट लगा रहता है। कलकत्ता संघ के सभी जोमनवार भी प्रायः यहां ही होते हैं। यहां सभी तरह की सुविधाएं प्राप्त हैं।

दादासाहब के दर्शन-पूजन के निमित्त कई महानुभाव प्रतिदिन एवं सोमवार को तो सैकड़ों व्यक्ति वहां जाते हैं। यहां पर जिन पाँच महानु जैनाचार्यों के चरणमाधुकार्य प्रतिष्ठित हैं, उनका संक्षिप्त परिचय यहां देना भी आवश्यक है। अतः वह भी पाठकों की जानकारी के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

चौदह पूर्वधर श्री स्थूलिभद्र स्वामी

ब्रह्मचर्य सभी व्रतों में सर्वोपरि है। जिसकी आत्मा सबल है वही अपने व्रत को हर परिस्थितियों में अक्षण्ड रख सकता है अन्यथा अवसर आने पर फिसलने से कोई बिरला ही व्यक्ति संभल सकता है। जो महापुरुष इस अग्नि परीक्षा में खरे उतरते हैं और अक्षण्ड शील-गुणयुक्त हैं उनके चरणों में देव, दानव और हिलेय वस्तु तक नत हो जाते हैं, मानव की तो बात ही क्या है? श्री स्थूलिभद्र स्वामी एक ऐसे ही शीलसम्पन्न अद्वितीय महात्मा हुए हैं जिनकी चौरासी चौबीसी तक कीर्ति पताका फहराती रहेगी।

एक समय स्थूलिभद्र स्वामी ने गुरु की आज्ञा से कोशा वेष्ट्या के यहां चातुर्मास किया। दूसरे गुरुभ्राता साधु ने सिंह गुफा में, तीसरे ने सांप की बांकी पर और चौथे ने कुएं की मेखला पर चातुर्मास किया। यद्यपि देखने में सबसे सरल और सुखवायी निवास स्थूलिभद्र स्वामी का प्रतीत होता है, परन्तु सर्वाधिक कठिन कार्य उन्हीं का था क्योंकि वर्षाकाल में मेघ का गर्जोरव, बिजली की चमक, मयूर, दादुर और पपीहों के उत्तेजक खड, वेश्या की कामुक दृष्टियों से परिपूर्ण चित्रशाला में रहते हुए प्रतिदिन पटरस भोजन

करते हुए हाव-भाव नाटक और उस पर भी चिर परिचिता सुचरी बेव्या के द्वारा किये गए सारे प्रयोगों को महामुनि स्थूलिमित्र ने निरर्थक कर दिया । उनका रोम मात्र भी विचलित नहीं हुआ । इतना ही नहीं उन्होंने अपनी जितेन्द्रियता और उपदेशों द्वारा उस कोशा बेव्या को ही शीलवती आशिका बना दिया । काजल की कोठरी में रहते हुए भी वह बेदाग निकले ।

बाधुर्मास पूर्ण होने पर चारों मुनि गुरु के पास पहुँचे । जब तीनों मुनि आए तो गुरु ने दुष्कर कारक शब्दों द्वारा स्वागत सत्कार किया, परन्तु जब स्थूलिमित्र स्वामी आए तो गुरु ने उठ कर दुष्कर-दुष्कर कारक कहते हुए स्वागत किया । सिंह गुफावासी साधु ने अमर्षपूर्वक दूसरे बाधुर्मास कोशा बेव्या के यहाँ करने की इच्छा व्यक्त की और गुर्वाज्ञा की अवगणना करके उसके यहाँ गया । वह बेव्या के रूप से विचलित हो गया तो बेव्या ने कहा—‘वन लाजो’ साधु ने वन-त्रासि का उपाय पूछा तो कोशा ने कहा कि नेपाल जाओ । वहाँ के महाराजा याचकों को सवा लाख सोनेयों के मूल्य का राजकम्बल देते हैं, उसे ले आओ । वह मुनि कभीकाल में ही नेपाल जाकर रत्न-कम्बल लाया और बेव्या को भेंट दिया । बेव्या ने उससे पाँच पोछकर उसे मोरी में कंक दिया । मुनि ने कहा कि मैं तो उसे बहुत कष्टपूर्वक लाया था और तुमने उसे अज्ञानतावश माली में डाल दिया । बेव्या ने उसे प्रतिबोध देने के लिए कहा—‘मूर्ख और अज्ञानी कौन है ? उमय लोग में सुखदायी और इस रत्न-कम्बल से भी अनन्त मूल्यवान् महान् दुर्लभ चारित्र-रत्न को तुमने मेरे अपवित्र शरीर पर डाल दिया ।’ बेव्या के वचनों से प्रतिबोध पाकर

मुनि ने गुरु के समक्ष अपने अपराधों का प्रायश्चित्त किया ।

एक बार राजा ने कोशा बेव्या के पास एक सारथी को भेजा । उसने गवाल में बैठे-बैठे बाणावली की परम्परा से आज्ञा गुच्छ को तोड़ कर कोशा को समर्पण कर अपनी कला का प्रदर्शन किया । कोशा ने थाल में सरसों की ढेरी पर सूई रख कर उस पर पुण्य रखा और उस पर अद्भुत नाटक किया और वाधा सुनायी :—

न दुष्कर अंबय ठुंवि तोडर्ण, न दुष्कर सिक्खय नखियाए ।
न दुष्कर तंच महानुभावो, जं सो मुनि पमय वणम्मिनुउको॥११॥

अर्थात् आज्ञा लुम्ब तोड़ना दुष्कर नहीं है, सरसों पर नाचना भी दुष्कर नहीं है । पर दुष्कर तो वह है जो महामुनि स्थूलिमित्र ने स्त्रियों में रहकर भी अलण्ड ब्रह्मचर्य पालन किया ।

बेव्या ने कहा कि वह १२ वर्षों तक मेरे साथ रहे, फिर दीक्षा ली, फिर जौमासा करने आए, मेरे हाव, भाव आदि सारे अस्त्र-शस्त्रों को निष्फल करके अलण्ड ब्रह्मचर्य पूर्वक बापस गए । सारथी ने भी इस उदाहरण से बैराग्य पाकर दीक्षा ली ।

एक बार द्वादश वर्षी दुष्काल के अन्त में पटना में साधु संघ एकत्रित हुआ और पुनरावृत्ति के अभाव में कितने ही साधु सिद्धान्त विस्मृत हो गए तो दृष्टिबाध पढ़ाने के लिए भद्रबाहु स्वामी को नेपाल के दो साधुओं के साथ निमन्त्रित किया । भद्रबाहु स्वामी ने महाप्राणायाम ध्यान प्रारम्भ किया था । अतः न जाने पर संघ ने संघाज्ञा] उल्लंघन का दण्ड पूछा, तो भद्रबाहु स्वामी के कारण दयाने पर संघ ने स्थूलिमित्रादि पाँच सौ साधुओं को नेपाल भेजा ।

सात बार वाचना ग्रहण करने से बचकर अन्य साधु तो चले जाएं, परन्तु स्थूलिभद्रस्वामी दो वस्तु कम दण्ड पूर्व पड़े। एक बार स्थूलिभद्रस्वामी की यत्ना आदि सात बहिन साध्विणै वन्दनाय आई। भद्रबाहु के संकेत पर जब वे गुफा में गईं तो स्थूलिभद्रस्वामीने सिंह का रूप धारण कर लिया। दूसरी बार जाने पर उन्हें आई के दर्शन हुए। स्थूलिभद्रस्वामी ने अपने ब्राह्मण मित्र के घर में जाकर उसकी अनुपस्थिति में उसकी स्त्री के घर में निधान होने का संकेत कर दिया। ब्राह्मण ने जाने पर स्त्री के कहने से उस स्थान को छोड़ कर महानिधान प्राप्त किया। भद्रबाहु स्वामी ने सिंह रूप करने व निधान बतलाने के अपराधों के कारण उन्हें आगे पूर्वी की वाचना देना अस्वीकार कर दिया। अन्त में संघ की प्रार्थना से आगे के चार पूर्व मूल मान पढ़ाये, अर्ध की वाचना नहीं दी। इस प्रकार स्थूलिभद्रस्वामी महा-जितेन्द्रिय और बौद्धपूर्वपर श्रुतकेवली हुए। वह गौतम गोत्रीय थे। उनके शिष्य एलावत्य गोत्रीय आर्य महागिरि और वासिष्ठ गोत्रीय आर्य सुहस्तिमुरि हुए। आप भगवान् महावीर के निर्वाण के २१५ वर्ष बाद स्वर्गस्थ हुए।

दादासाहब श्री जिनदत्तसूरिजी

युगप्रधान सत्पुत्र्य दादा जिनदत्तसूरिजी जैन शासन में बड़े भारी प्रभावक और महान् उपकारी आचार्य हुए हैं। उनके उत्कृष्ट चारित्र और लोकोत्तर प्रभाव के कारण जैन धर्म एवं समाज की बड़ी प्रभावना एवं उन्नति हुई। उन्होंने सबा लाख नए जैन बनाकर ओसबाल जाति में पचासों नये मोक्ष स्थापन किये। आज का जैन समाज अधिकांश उनके

द्वारा प्रतिबोधित है। अतः उनका पुण्य प्रभाव एवं मान्यता सर्वाधिक होना स्वाभाविक ही है।

आपका जन्म गुजरात प्रान्त की घोलका नगरी में तुंबड़ जातीय श्री बाछिग मन्त्री की पत्नी बाहुदेवी की कुटी से सम्बत् ११३२ में हुआ। धर्मिष्ठा माता के साथ बाल्यकाल में ही साध्वियों के सत्संग से धर्म की ओर इनका मुकाब अधिक था।

श्री जिनेश्वरसूरिजी के विद्वान् शिष्य धर्मदेव उपाध्याय के पास ६ वर्ष की आयु में सं० ११४१ में ये दीक्षित हुए और इनका नाम सोमचन्द्र रखा गया। सर्वदेवमणि के पास विद्याध्ययन किया, अशोकचन्द्राचार्य के पास बड़ी दीक्षा हुई तथा हरिसिंहाचार्य और देवमन्नाचार्य का सान्निध्य मिला। सं० ११६६ में नवांगी वृत्तिकारक अभयदेवसूरिजी के पट्टभर श्री जिनबल्लभसूरिजी के पट्ट पर चित्तीक में आचार्य पद प्राप्त किया। नाना देवों में विचर कर अनेक चैत्यवासी मुनियों को उपसम्पदा देकर सुविहित मार्ग में स्थिर किया। अजमेर के अर्णोराज व त्रिभुवनगिरि के यादव कुमारपाल आदि राजाओं को प्रतिबोध दिया। विक्रमपुण्डि में लाखों जैन बनाये तथा हजारों साधु-साध्वियों को दीक्षित किया। अजमेर, विक्रमपुर आदि अनेक स्थानों में जिन मन्दिरों की प्रतिष्ठाएं की। ५२ बीर और ६४ योगिनी को प्रतिबोध दिया, पांच नदी के पांचों पीर अनुकूल होकर भक्त बने। गणघर साङ्गशतक, सन्देश दोलाबलि, गणघर सततिका, उप-देश धर्म रसायन, चम्बरी, आदि पचीसों छोटे-मोटे अर्धगम्भीर ग्रन्थों की रचना की। जयदेवाचार्य, जिनप्रमाचार्य आदि कइयों ने अपने विशिष्ट ज्ञान से आपको युगप्रधान रूप में पहचाना।

नागदेव थावक के अष्टम तप से आकृष्ट हो अम्बिका-देवी ने आपको युगप्रधान घोषित करने वाला श्लोक उसके हाथ में लिखा जिसे प्रकट करने पर आप युगप्रधान घोषित हुए। आपके नाम में भी अबरदस्त प्रभाव है—कड़कती हुई बिजली से रक्षा, भूत-प्रेत बाधा, सर्प-दंश आदि में आपके नाम का अद्भुत प्रभाव देखा जाता है। जैन साधुओं में फैले हुए शिथिलाचार अर्थात् चैत्यवास का विरोध दूर कर बिचित्रा का प्रचार किया; मन्दिरों की आशातनाएँ दूर कर बिचित्रियों की स्थापना की। आज भी भक्तजनों के मन बाँधित पूरक सद्गुरु प्रत्यक्ष हैं। यों तो सभी अपनी-अपनी आराधनानुसार फल की प्राप्ति करते हैं, पर केवल आत्म-साधना के हेतु इन सद्गुरु की आराधना की जाय तो अपरिमित आनन्द और कल्याण का मार्ग उन्मुक्त करने वाले और प्रत्यक्ष दर्शन देनेवाले सद्गुरु आप हैं।

मणिधारी दादा श्री जिनचन्द्रसूरिजी

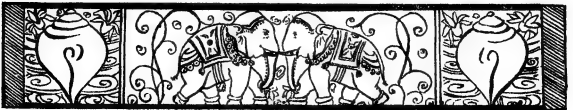
परम-पितामह युगप्रधान जिनदत्तसूरिजी के पटुषर मणिधारी जिनचन्द्रसूरिजी असाधारण प्रतिभासम्पन्न और लोकोत्तर प्रभावशाली थे। २६ वर्ष की अल्प आयु में आपने जो शासन की सेवाएँ की वह अवश्य ही आश्चर्यकारी एवं स्मरणीय हैं। आपका जन्म सं० ११६७ भाद्रपद शुक्ल ८ को मरुमण्डल के विक्रमपुर में हुआ था। आपके पिता रासल और माता का नाम देवहृषदेवी था। जन्मजात प्रतिभा और पूर्व पुण्य के कारण आत्मोन्मुखी होने से अतिशय ज्ञानी श्री जिनदत्तसूरिजी ने आपको ७ वर्ष की अल्प अवस्था में सं० १२०३ मिति फाल्गुन शुक्ल ६ के दिन दीक्षित

किया और सं० १२०५ मिति वैशाख शुक्ल ६ के दिन विक्रमपुर के महाबोर जिलाय में 'सूरि मन्त्र' प्रदान कर श्री जिनचन्द्रसूरि नाम से प्रसिद्ध किया। सं० १२११ में दादा साहब का अजमेर में स्वर्गवास हो जाने पर आपके तत्क्षण कन्धों पर शासन का भार आया जिन्हें आपने बड़ी योग्यता से निभाया।

एक बार बोरसिदान गाँव के पास संघ सहित दिल्ली जाते हुए आप ठहरे। उस समय म्लेच्छ सेना का भय प्राप्त होने पर आपने दादासाहब के नाम से संघ के चारों ओर दण्ड से रेखा खींच दी जिससे म्लेच्छ लोग संघ को न देख कर पास से निकल गए और इस प्रकार संघ की रक्षा हुई।

पद्मचन्द्राचार्य चैत्यवासी से रुद्रपल्ली की राजसभा में शास्त्रार्थ में विजय पाई। दिल्लीपति महाराजा मदनपाल को प्रतिबोध दिया तथा अनेक श्रीमाल बंशों को प्रतिबोध देकर गोन स्थापन किये। महत्सियान जाति भी आपसे ही प्रतिबोधित थी जिनके द्वारा पूर्व देश के तीर्थों का उद्धार तथा अनेकों धर्म-कार्य हुए। दिल्ली में मिथ्यात्वी देवता को प्रतिबोध देकर अतिबल अधिष्ठायक प्रसिद्ध किया।

आपने अनेक साधु-साध्वियों की दीक्षा दी और कईयों को पदस्थ भी किया। सागरपाड़ा, महाबन, इन्द्रवन, तगला, बादली, रुद्रपल्ली आदि नगरों में जिलाय आदि की प्रतिष्ठाएं करवायी तथा अजमेर में श्री जिनदत्तसूरि स्तूप की प्रतिष्ठा की। एक समय दादा श्री जिनदत्तसूरिजी ने आपको आयु दोष जानकर दिल्ली न जाने का संकेत किया था, पर सं० १२२३ में महाराजा मदनपाल की प्रबल प्रार्थना से आपने वहाँ वात्सर्ग्य किया और भाद्रपद कृष्ण १४ को

अनशन आराधना पूर्व स्वर्गप्राप्ति हुए। आपने अन्त समय में आबकों को कहा कि हमारा अग्नि-संस्कार शहर से जितना दूर किया जायेगा, उतनी ही आबादी बढ़ेगी। तदनुसार बैसा ही किया गया और कुतुबमिनार से आगे महरोली गांव के बाहर आपका स्थान अब भी बड़े दादाजी नाम से प्रसिद्ध और बहुत चमत्कारपूर्ण है। आपके मस्तक में मणि थी जिसे प्राप्त करने के लिए अग्नि-संस्कार के समय दुग्धपात्र रखने के लिए आपने कहा था। धावकों के भूल जाने पर एक योगी ने मणि प्राप्त कर ली। आपने व्यवस्था-विशा-कुलक नामक ग्रन्थ की रचना की थी।

दादा श्री जिनकुशलसूरिजी

दादासाहब श्री जिनकुशलसूरिजी युगप्रधान महापुरुष थे। आज भी उनका प्रभाव प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष के सदृश्य है। भक्त, वसल सद्गुरु प्रकाण्ड विद्वान्, शासन-प्रभावक और चारित्र चूड़ामणि थे। आपके गुण-वर्णन में सैकड़ों कवियों ने अक्षिपूर्ण प्रचुर रचनाएं की हैं।

मारवाड़ के समियाणा नगरगढ़सिवाणा-में छाजहड़ गोत्रीय मन्त्री देवराज के पौत्र और मन्त्री जिल्हा के आप सुपुत्र थे। सं० १३३७ मार्गशीर्ष कृष्ण ३ सोमवार के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में आपका जन्म हुआ। आपका जन्म नाम कर्मण रखा गया। ज्यों-ज्यों आप बढ़ते गए, सद्गुणों की असंख्य गुणी वृद्धि होती गई। आपका घराना राजनीति दक्ष होने के साथ-साथ पूर्ण धर्मनिष्ठ भी था। आपके गुरु कलिकाल केवली श्री जिनचन्द्रसूरिजी आपके संसारी चाचा होते थे। सं० १३४६ मिति फाल्गुन शुक्ल ८ के दिन उन्होंने दीक्षित करके इनका कुशलकीर्ति नाम रखा। ये समस्त शास्त्रों के पार-

गत, व्याख्यान कुशल और दिवाज विद्वान् हो गए। सं० १३७५ माघशुक्ल १२ को नागपुर में आपको वाचनाचार्य-पद मिला। सं० १३७७ ज्येष्ठ कृष्ण ११ को पाटण में श्री राजेन्द्रचन्द्राचार्य ने श्री जिनचन्द्रसूरिजी की आज्ञानुसार आपको उनके पट्ट पर आचार्य श्री जिनकुशलसूरि नाम से अभिषिक्त किया।

आपने महातीर्थ शत्रुंजय पर 'मानसुंग विहार' की प्रतिष्ठा की। अणहिलपुर पाटण, भीमपल्ली, जालोर, देरावर, जैसल-मेर आदि स्थानों में भी जिनालयों की प्रतिष्ठा की। दिल्ली के श्रीमाल सेठ रघुपति ने सं० १३८० में दिल्ली से व सं० १३८१ में भीमपल्ली से ओसवाल सेठ बीरदेव ने आपके उपदेश से शत्रुंजय का सच निकाला। जैन शासन में दीक्षा, व्रत ग्रहण, मालारोपण आदि विविध प्रभावक कार्य आपके द्वारा हुए हैं। गुजरात, मारवाड़, सिन्ध आदि देशों में बिचर कर महती शासन प्रभावना की। 'चैत्यबंधन कुलक वृत्ति' नाम ४००० श्लोक परिमाण का ग्रन्थ, श्री जिनचन्द्र-सूरि षतुःसप्ततिका, शास्त्रिनाथ चरित्र, आदि अनेक स्त्रोत्रादि विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थों की रचना की। सं० १३८६ में आपका वातुर्मास देरावर में हुआ। वहाँ अपने पट्ट पर श्री जिनपद्मसूरि को प्रतिष्ठित करने की आज्ञा देकर अनशन आराधनापूर्वक मिति फाल्गुन कृष्ण* १५ के दिन स्वर्गवासी

* प्रचलित स्वर्गतिथि यह है, पर युगप्रधानाचार्य गुबी-बली में कृष्ण ५ एवं षतुःसप्ततिका में कृष्ण ६ लिखा है। सम्भव है पंचमी की रात्रि को स्वर्गवास हुआ हो और षष्ठी को अन्तिम संस्कार होने से षष्ठी लिखा हो। पंचमी के कुछ और भी प्राचीन प्रमाण मिलते हैं। पंचमी और अमावस्या के पाठ भेद क्यों कर हो गये, पता नहीं।

हुए। आपके द्वारा जैन धर्म का विशिष्ट प्रचार हुआ। स्वर्णवास के पश्चात् भी आप सतत् उपकारी और जागती प्रोत्ति हैं। भारत के कोने-कोने में आपके चरण, मूर्तियां दादाबाइयो में प्रतिष्ठित हैं और जिनकी पूजा होती है। आपने भी ५०,००० आबक बनाये। यहाँ पर सीमित स्थान में आपका संक्षिप्त परिचय ही अशोष्य है। इससे अधिक जानने के लिये “दादा जिनकुशलसूरि” ग्रन्थ देखना चाहिए।

शासन-प्रभावक श्री जिनभद्रसूरिजी

दादा-बाड़ी में तीनों दादासाहब के साथ शासन प्रभावक श्री जिनभद्रसूरिजी महाराज के चरण-कमल भी स्थापित हैं। अरस्तुगच्छ में कई शाखाएँ हुईं पर वर्तमान में सभी शाखाएँ श्री जिनभद्रसूरिजी से सम्बन्धित हैं। अतः आपके चरण राजगृह आदि कई स्थानों में प्रतिष्ठित हैं। आपका संक्षिप्त परिचय पाठकों की जानकारी के लिए यहाँ पर प्रस्तुत है।

आचार्य श्री जिनराजसूरि प्रथम के पट्ट पर आचार्य श्री जिनवर्द्धनसूरि बैठे थे पर देवी प्रकोपवश उनके स्थान पर श्री जिनभद्रसूरि को सं० १४७५ में स्थापित किया गया। आपका जन्म नाम रामण कुमार था। आपने सं० १४४६ मिति चैत्र शुक्ला ६ को मेवाड़ के देउलपुर में राजा लक्ष्मणदेव के राज्य में सेठ धीणिग छाजहठ की स्त्री खेतल देवी की कुली से जन्म लिया। सं० १४६१ में श्री जिनराजसूरि से दीक्षित होकर बाबक श्री शीलचन्द्रगणि के पास विद्याभ्यसन करने लगे। आपका दीक्षा नाम कीर्तिसागर रखा गया। सं० १४७५ मिति माघ शुक्ला १५ को श्री

जिनभद्रसूरि नाम से आप आचार्य पद पर आरूढ़ हुए। भाणसडल्लिपुर निवासी नाह्णिग साह ने आपका आचार्य पदोत्सव किया।

आपने जैसलमेर, जालोर, देवगिरी नागौर, पाटण, मांडवगड़, आधापल्ली, कर्णवती, लम्नात आदि स्थानों में ज्ञानमंडार स्थापित किये। वहाँ हजारों प्राचीन और नवीन ग्रन्थों को लिखवाकर सुरक्षित किया गया। आज भी जैसलमेर के सम्भवनाथ जिनालय स्थित जिनभद्रसूरि ज्ञान मण्डार पर्वत प्रसिद्ध है और ताड़पत्रीय ग्रन्थ के लिए प्रथम श्रेणी का है। आपने आजू, गिरनार और जैसलमेर में मन्दिरों की प्रतिष्ठा करवायी। आपने प्रचुर परिमाण में जिन बिम्बों की प्रतिष्ठा की थी जिसमें सेकड़ों प्रतिमाएँ अब भी उपलब्ध हैं। श्री भावप्रभाचार्य और कीर्तिराजाचार्य को आपने ही आचार्य पदालंकृत किया था। सं० १५१४ मिति मार्गशीर्ष कृष्णा ६ के दिन कुम्भलमेर में आपका स्वर्णवास हुआ।

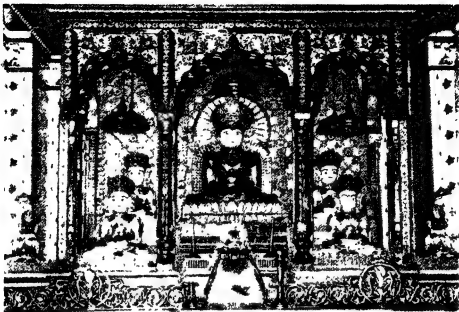
इस दादाबाड़ी का भव्य उत्थान और इमारतें बड़ी शानदार और कलकत्ते के अनुरूप ही हैं। विशाल प्रतली द्वार में मकराने का सुन्दर शिल्प है एवं सर्वत्र मकराना जड़ा हुआ है। दादासाहब का मन्दिर, कीज्वा आदि दक्षी संगमरमर के हैं। दादा साहब की वेदिका निर्माण सं० १६६१ में हुआ था। इस पर बाँदी की कठोरियाँ लगी जाने से इसकी सुन्दरता आकर्षक लगती है। दादासाहब श्री जिनवत्तसूरिजी और श्री जिनकुशलसूरिजी के स्वर्ण-जयन्तियों में बड़ी पूजा, फूल, बंगला भजन व स्वर्णवास्तव्यादि होते हैं।

दादाबाड़ी की प्रतिष्ठा पार्वचन्द्र गच्छीय श्रीपूज्य श्री लब्धचन्द्रसूरिजी के कर कमलों से हुई थी अतः यहाँ आपका भी संक्षिप्त जीवन परिचय इष्ट है—

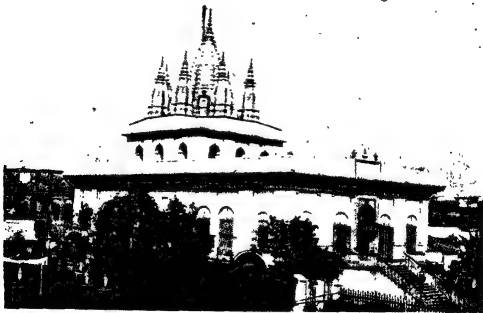

श्री शीतलनाथ भगवान् (मूलनाथक)
परिचय पृष्ठ ३४

श्री महावीर स्वामी (मूलनाथजी सहित गभंगूह) देखिये पृष्ठ ३७

श्री महावीर स्वामी का मन्दिर (मानिकतला) देखिये पृष्ठ ३७

श्री लब्धिचन्द्रसूरि (जीवन परिचय)

आपका जन्म बीकानेर निवासी छाजेड़ गोत्रीय शाह गिरधर की पत्नी गोरमदेवी की कुक्षी से सं० १८३५ में श्रावण वदी में हुआ था। सं० १८४६ अश्वय-तृतीया के दिन खम्भात में आपकी दीक्षा हुई तथा सं० १८५४ श्रावण वदी ६ को आचार्य पद तथा मार्गशीर्ष कृष्ण ५ को उज्जैन में भट्टारक पद प्राप्त हुआ। आपने मारवाड़, मालवा, गुजरात, दक्षिण और बंगाल प्रान्त में बिहार किया और कलकत्ता पधार कर सं० १८६७ मिति आपाड़ शुक्ला ६ को दादाबाड़ी में दादासाहब के चरणों की प्रतिष्ठा की। तथा श्री स्थूलभद्र स्वामी के चरणों की प्रतिष्ठा आपने ही सं० १८६८ मिति बैशाख शुक्ला ६ के दिन की। जिस दिन दादाबाड़ी में स्थूलभद्र स्वामी के चरणों की प्रतिष्ठा की, उसी दिन तुल्यपट्टी के आदिनाथ देहरासर में (पञ्चायती मन्दिर के निर्माण के पूर्व) दोनों दादासाहब के दो चरण

धूमों की तथा सं० १८६७ में ११ गणधरों के चरणों की प्रतिष्ठा करवायी थी। इन्होंने सिद्धान्त रत्निका व्याकरण, ज्योतिषजातक, ग्रन्थादि की रचना की। सं० १८८३ मिति कार्तिक वदी १० को बीकानेर में आपका स्वर्गवास हुआ और आपके पट्टधर श्री हर्षचन्द्रसूरिजी हुए। आपने उन्हें अपने स्वर्गवास के तीन दिन पूर्व आचार्य पद प्रदान किया था। श्री पायचन्दसूरिजी की बगीची में आपके चरण प्रतिष्ठित हुए जिनके लेख को दहाँ उद्धृत किया जाता है।

“संवत् १९०२ याके १७६७ प्र। मासोत्तमे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे ८ अष्टम्यां तिथौ शुक्रवासरे श्री पार्श्वचन्द्र-सूरि गच्छाधिराज भट्टारकोत्तम भट्टारक पुरन्दर भट्टारकाणां श्री १०८ श्री श्री लब्धिचन्द्रसूरीदेवराणां पादुके प्रतिष्ठा-पिता। तच्छिष्य भट्टारकोत्तम भट्टारक श्रीहर्दचन्द्रसूरिजिज्ञः श्रीरस्तुनराम्।”

(बीकानेर जैन लेख संग्रह लेखाङ्क २०१२)

श्रीमान् राय बन्नीदास बहादुर निर्मापित श्री शीतलनाथ जिनालय

पारसनाथ मन्दिर के नाम से अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त यह जिनालय बंगाल प्रान्त का एक अपूर्व शृंगारपूर्ण कलाधाम है। इसकी सर्वाङ्ग सुन्दरता के प्रत्येक अणु एवं कण-कण में इसके निर्माता की उदारता एवं जिनभक्ति परिलक्षित होती है। इस मन्दिर के बगीचे में हमेशा वर्षनाधियों का ताता लगा रहता है जिनमें देश-विदेश, जैन एवं जैनेतर सभी प्रकार के लोग रहते हैं और इस मन्दिर एवं इसकी कलाकृति का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य समझते हैं और उनके हृदय में इसके कला-शील्य की अविस्मरणीय छाप अंकित हो जाती है। इस जिनालय का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने से पहले उसके निर्माता एवं उनका वंश-परिचय उल्लेखनीय है।

राय बन्नीदास लखनऊ के सोधड़-श्रीमाल वंश के एक साधारण परिवार में जन्मे थे। आपका जन्म सं० १८८६ मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी (मौन एकादशी) तारीख २६ नवम्बर, १८३२ के दिन हुआ था। बन्नीदासजी के पितामह लाला विजयसिंहजी और उनके भ्राता बुधसिंहजी थे। आपके पिता का नाम लाला कालकादासजी तथा माता का नाम सुशालकुंवरि था जिनके स्मारक अभी भी बगीचे में विद्यमान हैं। सुशालकुंवरि का जन्म सं० १८५५ में और

निधन सं० १९२१ में मिति श्रावण शुक्ल ६ को हुआ था। वे बड़ी ही धर्मिष्ठा थी और अपने जीवन में बीस स्वामिक तप के साथ-साथ नवपदवी की ओली ४५ वर्ष तक की थी। बन्नीदासजी २०-२२ वर्ष की अवस्था में कलकत्ता आये। कहा जाता है कि उसके पूर्व लखनऊ में आपकी स्थिति बड़ी ही सामान्य थी और श्रीपूज्यजी की कृपा और आशीर्वाद से आपको एक बहुमूल्य रत्न की प्राप्ति हुई और उसे बेचकर जवाहरात के व्यवसाय में आपने लालों की सम्पत्ति का उपार्जन किया। कलकत्ता में आपका व्यवसाय चमक उठा और थोड़े ही दिनों में आप प्रामाणिक जोहरी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। सन् १८६६ में तो आप भारत सरकार के जोहरी नियुक्त हुए और उसके दो वर्ष बाद लाटसाहब के मुकीम नियुक्त हुए। इसी समय से आप मुकीम कहलाने लगे। सन् १८७६ में मन्नाट सतम एडवर्ड जब युबराज के रूप में भारत आये, तो आपने उन्हें दुष्प्राप्य अलंकार और मूल्यवान जवाहरात दिखाये थे। सन् १८७७ में भारत सरकार ने आपकी बहुमूल्य सेवाओं को देखकर आपको रायबहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था।

बन्नीदास अपनी धर्मिष्ठा याता के धर्मिष्ठ पुत्र थे। वह ईमानदारी से काम करते हुए समाज और धर्म की सेवा में

सबों तत्पर रहते थे। कलकत्ता पिंजरापोल एवं धर्मकांटा—
बौद्धी-बाजार—की स्थापना और मर्यादा बांधने में आपका
ही प्रमुख हाथ था। बड़े मन्दिर के आप ट्रस्टी तो थे ही,
आपके हरीसन रोड स्थित मकान में भी भगवान का देहरा-
सर था। मद्दिलपुर तीर्थ को पुनः कायम करने के लिए भी
आपने वहाँ की पहाड़ी को खरीद लिया था। परन्तु आप स्वयं
अपने जीवन में वहाँ के तीर्थ-स्थापना के स्वप्न को साकार
न देख सके जिनकी स्थापना कर जैन समाज को अपना
कर्तव्य निभाना चाहिए। समेतसिखर महातीर्थ पर पार्ष्वनाथ
भगवान की टोंक का निर्माण एवं तीर्थ को पालांग के
राजा से खरीदवाने में आपका ही प्रमुख हाथ था।

एक बार दादाबाड़ी के सामने के प्लॉट को बिकाऊ
आनकर उसे ब्रह्मीदासजी ने तालाब एवं उद्यान का निर्माण
करने के लिए खरीद लिया। उन्होंने प्लॉट खरीदने की बात
अपने माताजी से कही तो माताजी ने उसका कुछ भी
उत्तर नहीं दिया और मौन धारण कर लिया। मातृभक्त
पुत्र को यह बात अच्छी नहीं लगी कि माता को अपना
कार्य रुचिकर नहीं हो। उन्होंने जब पुनः माताजी से पूछा
तो उन्होंने कहा कि बाग, बगीचा, और तालाब का निर्माण
कर तुम कौनसा प्रशंसनीय कार्य करोगे? हाँ, यदि
जिनेश्वर भगवान का मन्दिर बनवाओ तो केवल मैं ही क्या,
लाखों प्राणी उसकी प्रशंसा करेंगे और वह चिरकाल तक
लोक-कल्याण का प्रबल साधन होगा। कहना न होगा कि
बिबेकी पुत्र ब्रह्मीदासजी माता के उस लोक-कल्याणकारी
मनोरथ की पूर्ति हेतु जिनालय-निर्माण के कार्य में लग गए।
इस कार्य के लिए आपने मुक्त हस्त से दिल खोलकर खर्च

किया और इस मन्दिर के निर्माण में उन्होंने जिस प्रचुर
धन-राशि का व्यय किया, वह आश्चर्यजनक एवं बेजोड़ है।
यदि उस मन्दिर एवं उद्यान का सांगोपांग वर्णन किया
जाय तो आसानी से एक ग्रन्थ तैयार हो सकता है। अतः
यहाँ पर उसकी मात्र भाँकी प्रस्तुत कर रहे हैं।

जब मन्दिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया तो जैना-
चार्य श्री जिनकल्याणसूरजी महाराज ने मूलनायक भगवान
शीतलनाथ की प्रतिमा लाकर विराजमान करने के लिए मुहूर्त
दिया। ब्रह्मीदासजी सर्वांग सुन्दर प्रतिमा की प्राप्ति के लिए
अनेक स्थानों में घूमते हुए निराश होकर आगरा में इसके
लिए विनित्त बैठे थे कि एक वृद्ध महात्मा ने आकर उनकी
चिन्ता को दूर करने के लिए आश्वासन देकर उन्हें रोशन-
मुहल्ला के मन्दिर में ले जाकर एक भूमिपृष्ठ का निर्देश
किया। वहाँ पर से एक थिला के हटाने पर सीढ़ियाँ मिली।
ब्रह्मीदासजी ने उस महात्मा के साथ अन्दर प्रवेश किया और
वहाँ जाकर भगवान शीतलनाथजी की तेजस्वी प्रतिमा को
देखकर आश्चर्यचकित रह गए, जिसके पास घूट का दीपक
जल रहा था। ब्रह्मीदासजी आनन्दपूर्वक उस प्रतिमा को
बाहर लाये और आभार व्यक्त करने के लिए जब महात्मा
जी की ओर ध्यान दिया तो एकाएक उनको गायब पाया
और बहुत अममूर्खक खोज करने पर भी वे उन्हें पुनः नहीं
पा सके। तत्पश्चात् ब्रह्मीदासजी ने शीतलनाथ भगवान की
उक्त प्रतिमा को लाकर श्री जिनकल्याणसूरजी के कर
कमलों से उसकी प्रतिष्ठा उक्त जिनालय में कराई। शीतल-
नाथ भगवान की यह प्रतिमा आगरा निवासी संचपति
चन्द्रपाल द्वारा सतरहवीं शताब्दी को प्रतिष्ठित है। इस

मन्दिर में विराजमान गणेश्वर गौतम स्वामी, गणेश्वर आर्णव-
रथ, शासन मल ब्रम्ह एवं शासनदेवी असोका की मूर्तियों
के अभिलेख के अनुसार यह प्रतिष्ठा सं० १६२४ मिति
माघ शुक्ला ५ को हुई थी जब कि बगीचे व मन्दिर का
निर्माणकाल सं० १६२३ फाल्गुन शुक्ला २ का उल्लेख है।
यहां पर एक और प्रतिष्ठा क्षत्रगच्छ पट्टावली पट्टक की
श्रीजिनरत्नसूरीजी द्वारा हुई थी। संभवतः यह प्रतिष्ठा उसी
समय हुई होगी जब श्री जिनकल्याणसूरीजी की प्रतिमा
प्रतिष्ठित की थी। इसके अतिरिक्त वहां पर बन्नीदासजी के
पितामह लाला विजयसिंहजी तथा पिता लाला कालिकादास
जी की प्रतिमाएं भी मन्दिरजी के दाहिनी ओर उद्यान-स्थित
एक देहरी में प्रतिष्ठित है। इन सब का प्रतिष्ठा समय सं०
१६५२ ज्येष्ठ कृष्णा ६ बुधवार है। बन्नीदासजी ने अपने
पितामह के लघु भ्राता लाला बुधसिंहजी की एक प्रतिमा सं०
१६६० ज्येष्ठ कृष्णा २ बुधवार को विराजमान कराई थी।

राय बन्नीदासजी ने माता के मनोरथों को आदर देकर
जिस मन्दिर का निर्माण कराया था, वे उसे सम्पूर्ण देस
बिना ही अर्थात् सं० १६२१ आषाढ शुक्ला ६ को स्वर्ण
सिंघार चुकी थी जिनकी स्मारक चतुष्किका उद्यान से संलग्न
निवास कक्ष के सामने विद्यमान है। बन्नीदासजी के बगीचे
में पद-पद पर मूल्यवान पत्थर व मोनाकारी का काम, कांच
का काम, आदि दृष्टिगोचर होता है। मन्दिर में दाहिनी
ओर अलण्ड दीपक जलता है जिसकी लौ का काजल काला
न उतर कर केसरिया रंग का उतरता है। मण्डपों पर लगे हुए

चित्र भी अत्यन्त मूल्यवान तथा उसके निर्माता की विलक्षण
सूक्ष्म-वृक्ष के परिचायक हैं। इनमें जैन कथा-साहित्य एवं
ऐतिहासिकता की ऐसी व्यापकता और विद्यालता छिपी
हुई है जिसका सांगोपांग वर्णन सीमित स्थान में संभव नहीं।

इस मन्दिर के उद्यान में मीटिंग हॉल में राग-रामिनियों
के चित्र एवं सुसज्जित कला-कृतियां लगी हुई हैं। संलग्न
म्यूजियम में तामिल, तेलगु के ताडपत्रीय व नागरी लिपी
के प्राचीन ग्रन्थ आदि की अच्छी सामग्री भरी हुई है जो

शोध की अपेक्षा रखती है। यह सामग्री इतिहास, साहित्य
और साहित्य की एक अमूल्य निधि है। जिसका उपयोग
अपेक्षित है।

मन्दिरजी के ठीक सामने राय बन्नीदासजी बहादुर की
तदाकार मूर्ति चैत्यबन्दन करती हुई बड़ी ही मनोज्ञ और
प्रेरणायी है जिसकी स्थापना सन् १९१० में की गई थी।
मन्दिरजी की स्वापथ कला और शिल्प-समृद्धि अत्यन्त
प्रशंसनीय है तथा वहां की चित्र-समृद्धि भी किसी प्रकार
न्यून नहीं है। दो-तीन वर्ष बाद इस जिनालय की प्रतिष्ठा
के तीर्थ पूर्ण हो जायेंगे। इस अवसर पर उपयुक्त रूप से
घाताग्नी समारोह मनाया जाय और तद्देवु जीर्णोद्धार,
साहित्य प्रकाशन, आदि के विविध कार्यक्रम के द्वारा उत्सव
मनाने के लिए व्यवस्थापक गण का प्रबल पुरुषार्थ बांछनीय
और आवश्यक है।

श्री महावीर स्वामी का मन्दिर

श्री दादाजी महाराज के बगीचे से संलग्न श्री महावीर स्वामी का एक भव्य जिनालय है। शिलापट्ट प्रशस्ति के अनुसार इसका निर्माण सं० १६३६ में जोहरी सुखलाल टोंक ने करवाया था। गर्भगृह के ऊपर लगी हुई प्रशस्ति इस टोंक वंश एवं मन्दिर के प्रतिष्ठापक जेनाचार्य श्री शांति-सागरसूरिजी की गौरव गरिमा उद्भासित करती है। शिल्पा-लेख में इस मन्दिर की तुलना हिमालय के शिखर से की गई है और उसमें टोंक वंश के इतर धार्मिक कृत्यों का भी उल्लेख किया गया है। इस मन्दिर में मूलनायक भगवान महावीरजी की प्रतिमा बड़ीही मनोहर है। यहाँ की बहुत-सी दूसरी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा सं० १८८८ में खरतर गच्छा-चार्य श्री जिनअक्षयसूरिजी के पट्टघर श्री जिनचन्द्रसूरिजी के द्वारा हुई थी, जिनके लेखों में मन्दिर निर्माता के पूर्वजों के द्वारा निर्माण करवाने का उल्लेख है। सं० १६२६ वैशाख शुक्ला ६ की प्रतिष्ठित भी कई प्रतिमाएं इसी वंश की कीर्ति की परिचायक हैं जिसकी प्रतिष्ठा विजयगच्छाचार्य श्रीशांतिसागरसूरिजी ने की थी। सं० १६३१ के कई प्रतिमा-लेखों से यह विदित होता है कि उन प्रतिमाओं का निर्माण भांडिया उमरावसिंह और उनके परिवार वालों ने करवाया था। इस मन्दिर में जाने के लिए दादासाहब के बगीचे में से एवं बट्टीबास टैपल स्ट्रीट से भी प्रवेश-द्वार बना हुआ है। इन मन्दिर की मुद्राङ्गण के सम्बन्ध में इतना ही लिखना पर्याप्त होगा कि इसके स्तम्भों की विशालता अन्यत्र दुर्लभ है। मन्दिरजो के बाहर तथा रखीदो में इसका निर्माण समय सं० १६२४ लिखा है।

श्री चन्द्रप्रभु जिनालय

श्री सीतलनाथ जिनालय के बगीचे से दाहिनी ओर श्री चन्द्रप्रभु भगवान का सोव शिखरी जिनालय है। इसके प्रवेश द्वार पर बनी हुई कोठी प्रस्तर शिल्प का एक अच्छा नमूना है। प्रवेश करने के पश्चात् एक छोटी-सी पुष्प-बाटिका है जिसके बाद चन्द्रप्रभु भगवान का भव्य मन्दिर है। इसका निर्माण जोहरी गणेशीलाल खारड के मुमुक्षु कपूरचन्द्रजी ने करवाया था और उसकी प्रतिष्ठा सं० १६५२ मिति वैशाख शुक्ला ७ बुधवार के दिन लखनऊ गद्दी के खरतर गच्छाचार्य श्री जिनरत्नसूरिजी ने की थी। मूलनायक भगवान चन्द्रप्रभुजी की प्रतिमा वि० सं० १६७१ में आगरा के मुमुक्षु लोढ़ा कुंवरपाल सोनपाल के परिवार के द्वारा बनवायी गई थी और जिसे किसी ब्राह्मण से प्राप्त कर कुछ दिन बड़े मन्दिरजो में रखी गई थी और बाद में मन्दिर के निर्माण हो जाने पर वहाँ उसकी प्रतिष्ठा की गई थी। धर्मनाथ स्वामी और चन्द्रप्रभु भगवान की प्रतिमाएं सं० १८८८ की प्रतिष्ठित हैं। मन्दिरजो की प्रतिष्ठा के समय प्रतिष्ठित गौतम स्वामी, दिनेश स्वामी गणधर, विजय यक्ष एवं दादासाहब श्री जिनदत्तसूरिजी व श्री जिन-कुदलसूरिजी की चरण पादुकाएं हैं।

इन मन्दिर की मुख्यवरदा ए० प्राइवेट ट्रस्ट के अन्तर्गत है। मन्दिर के संलग्न स्थान में छोटे-मोटे जामनवार व थोड़े यात्रियों के उपयोग में आने योग्य स्थान की सुन्दर व्यवस्था है। इस मन्दिर के व्यय-निर्वाह के लिए २ मकान भी हैं।

श्री महावीर जिनालय

(बोरविक्रम प्रासाद)

श्री जैन ध्वेताम्बर गुजराती तपागच्छ संघ का श्री महावीर जिनालय ६६, कौनग स्ट्रीट में है। इस स्ट्रीट का नाम अब विप्लवी रासबिहारी वगु रोड है।

सं० १६८६-८७ में मुनिराजश्री दर्शनविजयजी-त्रिपुटी ने आमुर्मांस किया, यहाँ पर आबिकाओं द्वारा एकत्र प्यारह हजार की धनराशि से छत पर देहरासर स्थापित हुआ। सं० १६८७ में आबूजी से सपरिकर महावीर प्रतिमा को लाकर देहरासर में मिति ज्येष्ठ शुक्ला ५ को विराजमान किया। कई वर्ष बाद विशाल मन्दिर बनवाने का निर्णय किया गया और पांच लाख की लागत से कलापूर्ण भव्य जिनालय बन कर तैयार हुआ। सं० २००६ मिति मार्गशीर्ष सुदी १० को बिम्ब-प्रवेश हुआ व सं० २०१० मिति ज्येष्ठ सुदी १० सोमवार के दिन जेनाचार्य श्री विजय रामचन्द्रसूरजी द्वारा प्रतिष्ठा हुई। महावीर स्वामी, आदिनाथ स्वामी और शान्तिनाथ भगवान की प्रतिमाएं एवं गूढमण्डप व नृत्यमण्डप के गवाशों में भगवान पार्श्वनाथ, शान्तिनाथ, मुनिसुव्रत स्वामी, अजितनाथ, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, मार्तण्ड यश, विद्राघिका देवी की प्रतिष्ठा भी उसी दिन हुई है। यहाँ पूजा व दर्शन करने वालों की अच्छी सख्या रहती है।

मन्दिर का शिलार, गुम्बज, सभामण्डप, नाट्य-मण्डप, आदि सभी स्वापत्य शास्त्रीय पद्धति से निर्मित है और काफी सुन्दर है।

श्री पार्श्वनाथ जिनालय

(११ ए हेसाम रोड, कलकत्ता-२०)

श्री पार्श्वनाथ जिनालय—अवानीपुर के भाइयों ने इस जिनालय की सं० २०१८ मार्गशीर्ष बदि ११ के दिन स्थापना की थी। विशाल प्लाट में बना हुआ छोटा-सा सुन्दर जिनालय जिनेश्वर भक्तों को बरदान स्वरूप है। मूलनायक पार्श्वनाथ स्वामी की प्रतिमा अनोहर और सम्प्रतिकालीन कही जाती है, उमय पक्ष में आदिनाथ और महावीर स्वामी विराजमान हैं। उस अंचल में जैनों की बस्ती बढ़ जाने से पूजन करने वालों की भी अच्छी उपस्थिति रहती है।

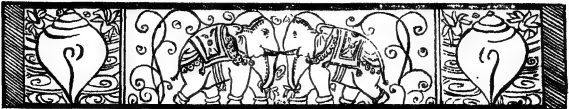
श्री आदिनाथ जिनालय (कुमारसिंहहाल)

(४६ इण्डियन निरर स्ट्रीट, कलकत्ता)

सुप्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ बाबू पूरणचन्द्रजी नाहर के भ्राता कुमारसिंह की स्मृति में स्थापित यह हॉल पर्याप्त प्रसिद्ध है। यहाँ नाहरजी ने कलारमक वस्तुओं के संग्रहालय, ग्रन्थालय को बहुत बड़े रूप में सुशोभित किया था। हॉल में कई प्रकार के आयोजन, सभाएं तथा पर्युपण पर्व के अवसर पर व्याख्यानवि भी हुआ करते हैं। इस हॉल के तीसरे तल्ले पर सन् १९१६ में सुन्दर जिनालय प्रतिष्ठित करवाया गया। मन्दिर के एक कक्ष में स्फटिक रत्न की तीन विशाल प्रतिमाएँ भी बड़ी दर्शनीय हैं।

यह चैत्यालय

इन मन्दिरों के अतिरिक्त कुछ यह चैत्यालय भी हैं, जिनकी सूची इस प्रकार है—

१. कुंभनाथ भगवान—श्री सवाईलाल केशवलाल शाह के निवास स्थान १९३ चितरंजन एवेन्यू में चौथे तल्ले पर सं० २०११ आ० सु० १५ के दिन जैनाचार्य श्री विजयराम-चन्द्रसूरिजी महाराज द्वारा अंजन घालाका-प्रतिष्ठित प्रतिमा है।

२. श्री पार्श्वनाथ चैत्यालय—श्री छोटमलजी सुराना के निवास स्थान १A चेतन सेठ लेन में हुतल्ले पर यह देहरासर है।

३. श्री पार्श्वनाथ देहरासर—नं० ४१ धिवतल्ला डाकापट्टी में श्री राजमलजी कोचर के निवास स्थान में पार्श्वनाथ भगवान की रजतमय प्रतिमा है।

४. आदिनाथ चैत्यालय—श्री भूपतसिंहजी डूगड़ के निवास स्थान नं० ४ क्रीक रो में आदिनाथ स्वामी का है।

५. श्री विजयासिंहजी कोचर के यहां पथरियाहट्टा में अभी देहरासर विराजमान हुआ है।

६. श्री बासुपुज्य देहरासर—श्री मुरपतसिंहजी डूगड़ के आवास नं० ३४।१ A बालीगंज सर्कुलर रोड में सन् १९४६ में स्थापित हुआ। बासुपुज्य भ० की रजतमय, पार्श्वनाथ व स्फटिकमय अभिनन्दनजी की रक्तक प्रस्तर की पद्मप्रभञ्जन प्रतिमा, ह्रींकार, नवपदजी के यंत्र व केशरियाजी का पट है।

ये सब देहरासर थोड़े वर्षों से यहाँ स्थापित हुए हैं। पहले भी कतिपय यह चैत्यालय थे, जो अब नहीं रहे। उनका यहाँ नामोल्लेख होना आवश्यक है, क्योंकि वह एक ऐतिहासिक कड़ी थी। अब उनकी प्रतिमाएँ, चरण आदि कितने ही बड़े मंदिरजी में और कितने ही शीतलनाथ जिनालय आदि अन्यत्र मन्दिरों में भेज दिये गये।

१. बट्टीदासजी का देहरासर—उनके नं० १५२, हरिसन रोड स्थित मकान में था।

२. माधोदासजी का घर देहरासर—संभवनाथजी का, बड़तल्ला में था।

३. माधोलालजी डूगड़ का घर देहरासर—संभवनाथजी का, कैनिंग स्ट्रीट में था।

४. जीवनदास प्रतापचंद का देहरासर—भ० शास्तिनाथजी का, हरिसन रोड में था।

५. यति पन्नालालजी का देहरासर—यह देहरासर मानिकतल्ला में था जिसके अभिलेख नाहरजी के लेखांक ३९१ से ३९३ में छपे हैं।

६. राय बुधसिंह हीरालाल मुकीम का देहरासर—यह १९ सिकदरपाड़ा में था।

कलकत्ता के दिगम्बर जैन मन्दिर

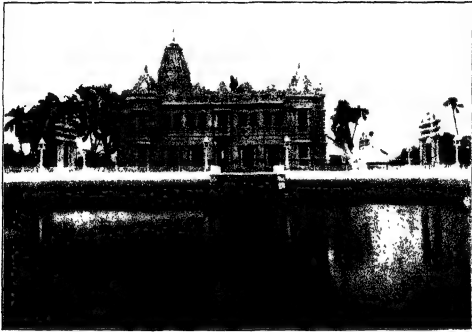
भगवान महावीर के अनुयायी उनके निर्वाण के छह शताब्दी बाद श्वेताम्बर एवं दिगम्बर दो भागों में विभक्त हो गए। यह भेद स्वविर-कल्प और जिन-कल्प की मान्यता को लेकर था। कालक्रम से आगम की मान्यताओं एवं क्रिया-कलापों में छोटे-मोटे अन्तर बढ़ने गए और आगे चल कर अपने-अपने क्षेत्रों में शासन-भेद के बाद भी भगवान की आध्यात्मिक देन को सुरक्षित रखते हुए आराधना में रत रहे। पूर्व काल में उभय सम्प्रदायों में एक सरीखी ही मूर्तियाँ होती थी और मूर्ति-पूजा को अमान्य करने वाला कोई था ही नहीं। बाद में पूजा पद्धति में भेद बढ़ जाने से पार्यक्य की सृष्टि हुई और सहजाब्जि में मुद्रा-भेद स्पष्टतः परिलक्षित होने लगा। फिर भी सैकड़ों प्रतिमाएँ एक दूसरे सम्प्रदाय के मन्दिरों में आज भी बिना किसी भेद-भाव के पूज्यमान हैं। कई स्थानों में तो एक ही वेदी पर उभय सम्प्रदाय की प्रतिमाएँ विराजमान रहती आई हैं। बीसवीं सदी के मनोमालिन्य ने बंटवारे करवा दिए। फिर भी भेलुर, पालगंज, आयरा आदि अनेक स्थानों में आज भी उसके उदाहरण विद्यमान हैं। चिनमुरा और डुगली का

जिनालय और जैरोंजी का मन्दिर भी सम्भवतः बंगाल के प्रवासी जैनों के सम्मिलित स्वरूप का ही परिचायक है। ठाका में भी श्री गुलाबदास अग्रवाल ने सन् १६७५ में प्रतिष्ठा करवाई। कलकत्ता महानगरी के बसने के बाद अंग्रेजों के उत्कर्ष के साथ-साथ बन्दरगाह की सुविधा एवं व्यापारी मण्डी, आदि के चमकने पर सभी वर्गों एवं सम्प्रदायों के लोगों का यहाँ बढ़ी तेजी से आगमन हुआ। दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के लोग भी आए और दिगम्बर जैन बन्धुओं के सत्प्रयत्न से इस महानगरी में बीतराग परमात्मा के मन्दिरों की अभिवृद्धि हुई जिनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे पाठकों को यहाँ के मन्दिरों के सम्बन्ध में संक्षिप्त परन्तु सर्वांग ज्ञान हो सके।

श्री दिगम्बर जैन बड़ा मन्दिर

श्री दिगम्बर जैन बड़ा मन्दिर तुलापट्टी जैन मन्दिर या सत्यनारायण पार्क से करीब एक फ़र्लांग की दूरी पर नं० १ वैशाल लेन में अवस्थित है। यह मन्दिर सर हरीराम गोयनका स्ट्रीट एवं पार्कनाथ टेम्पुल स्ट्रीट के कोने पर दाहिनी ओर है। सन् १८२६ ई० में श्री हुलासीलाल

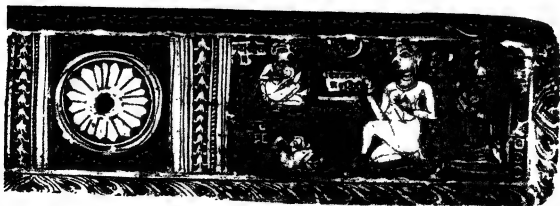

श्री पार्श्वनाथ जिनालय (बेलगछिया, देहलिये पृष्ठ ४१)

काष्ठफलक पर अंकित श्री जिनदत्तसूरिजी का चित्र
अनुमानित सं० ११५० (देखिये पृष्ठ १२५)

श्री गुणसम्भवाचार्य और सोमचन्द्र (श्री जिनदत्तसूरि)

उपाध्याय में प्रवर्त्तिनी विमलमति आदि

अश्ववाल ने इसका निर्माण कराके समाज को सुवर्द्ध किया था। वे निःसन्तान थे। उनकी बिरादरी की एक बहन उनकी सेवा-सुश्रूषा किया करती थी जिसकी एक पुत्री थी। उसका विवाह श्री हुलासीलालजी ने श्री हरसहाय बाबू नाम के एक नवयुवक से कर दिया और अपनी मृत्यु के बाद सारी सम्पत्ति धर्मार्थ लगा कर उसकी व्यवस्था का भार हरसहाय बाबू के जिम्मे कर दिया।

पुरानी बाड़ी

पुरानी बाड़ी के नाम से प्रसिद्ध दिगम्बर जैन मन्दिर बड़ा दिगम्बर जैन मन्दिर से आधा मील उत्तर ३५, अजदुलाल स्ट्रीट में अवस्थित है। यहां श्री हुलासीलालजी पहले रहते थे और उन्होंने अपने लिए वहां एक चैत्यालय बना रखा था। उनकी मृत्यु के बाद यह मन्दिर के रूप में परिणत हो गया। तत्कालीन एक दानी सेठ श्री वृद्धिचन्दजी सरावगी ने उसका जीर्णोद्धार कराकर ब संगमरमर आदि लगा कर उसे रमणीक बनवा दिया। ढाके की प्राचीन जैन मन्दिर की प्रतिमा यहां लाकर विराजमान की हुई है। यह मन्दिर काफी दर्शनीय है। मन्दिर के बाहर निर्माताओं की एक १७ सम्भृत दलों की प्रशस्ति लगी हुई है।

बेलगछिया पार्श्वनाथ उपवन

बेलगछिया का पार्श्वनाथ उपवन एवं मन्दिर बड़ा बाजार से करीब ४ मील की दूरी पर बेलगछिया पुल के पास है। यहां पार्श्वनाथ भगवान का दर्शनीय मन्दिर है। इसे हरसहाय बाबू के धंधा छन्नुलाल जोहरी ने सन् १८६७ में खरीदा और सन् १९१९ में यह समाज के नाम हो गया। इसी समय समाज के प्रतिष्ठित श्री दयाचन्द सरावगी ने

काफी रुपये लगाकर वर्तमान मन्दिर का निर्माण कराया। इसके बाद भी दिगम्बर समाज के द्वारा इसमें काफी व्यय किया गया और यह एक अत्यन्त ही रमणीक एवं दर्शनीय स्थान हो गया, जहां जैनियों के अतिरिक्त बंगाली, मद्रासी, गुजराती आदि एवं विदेशी पर्यटक भी बराबर आते रहते हैं। जिन प्रतिमाएं, शिल्प, चित्र-समृद्धि, तालाब, बागीचा, इमारतें, कुत्रिम पहाड़ी, आदि इस मन्दिर एवं उपवन की सुन्दरता एवं मनोहारिता की अभिवृद्धि करने वाली है।

नया मन्दिर

नया मन्दिर रबीन्द्र सरणी, जिसका पुराना नाम चितपुर रोड था, के ८३ नम्बर में अवस्थित है। इस मन्दिर का निर्माण सन् १९०४ और सन् १९०५ के बीच हुआ। इसके निर्माण में श्री हरबिन्दनवास सरावगी का मुख्य हाथ था। बाहर से देखने में यह एक गृहस्थ का साधारण मकान-सा दीखता है, परन्तु भीतर से मार्बल जड़ा हुआ बहुत सुन्दर है। नया व्यक्ति जाकर देखता है तो स्तम्भित रह जाता है। इस मन्दिर के मूलनायक चन्द्रधनु भगवान हैं। इस मन्दिर में दो वेदियां हैं, एक उत्तराभिमुख चौमुख है।

चैत्यालय

१—चैत्यालय ढाका पट्टी में न० २१, हंसपोखरिया फर्स्ट लेन के तीन तल्ले छत पर अवस्थित है। इसका निर्माण श्री भगवानदास जैन ने करवाया था। इसके मूलनायक भगवान नेमिनाथजी हैं।

२—यह ४ नम्बर सेक्सपियर सरणी, जिसका पुराना नाम थियेटर रोड था, में अवस्थित है। यह स्थान बिड़ला प्लेनेटोरियम से पूर्व की ओर करीब २०० गज की दूरी पर है।

इसे श्री गजराजजी सरावगी ने अपने लिए बना रखा है। परन्तु बाहर से भी लोग दर्शन करने जा सकते हैं। यह संगमरमर का सुन्दर बना हुआ है और पास में छोटी-सी सुन्दर बाटिका भी है।

३—नं० ६ अलीपुर पार्क प्लेस स्थित साहू निलय में साहू धान्तिप्रसाद जैन ने अपने परिवार के लिए एक वेद्यालय बनवाया है। यह सुन्दर बाटिका के बीच काँच की छत वाले घर में अवस्थित है। यहाँ भी लोग दर्शन के लिए जा सकते हैं।

४—जैन कुंज हाइड रोड, लिदिंगपुर में है जिसका निर्माण श्री बंजनाथ सरावगी ने अपने एवं अपने कारखानों में कल करने वाले कर्मचारियों के लिए बनवाया था। छोटी सी बाटिका में संगमरमर एवं मोजाइक का सुन्दर बना हुआ है।

५—नं० ५१ बड़तल्ला स्ट्रीट में एक सत्के पर अर्जुनवास धनस्याम सरावगी (बिसाऊ निवासी) द्वारा स्थापित महावीर स्वामी का वेद्यालय है। इस मकान को उन्होंने ट्रस्ट द्वारा सरावगी बालिका विद्यालय को दान कर दिया है।

कलकत्ता के चारों दिगम्बर जैन मन्दिरों की व्यवस्था 'श्री कलकत्ता दिगम्बर जैन मन्दिर संघायत' नामक पंजीकृत संस्था के अधीन है। इनके अतिरिक्त कलकत्ता के पार्श्ववर्ती स्थानों के १, जटिया रोड स्थित बाली का मन्दिर, ४२ ग्रांड ट्रंक रोड, स्थित उत्तरपाड़ा का मन्दिर, जोगीपाड़ा स्थित चिन्मुरा का मन्दिर तथा रानीगंज के मन्दिर की व्यवस्था भी इसी संस्था के अधीन है।

बड़े मन्दिरजी के चित्रों का परिचय

मानव मस्तिष्क की सुकुमार एवं सूक्ष्म अनुभूतिपूर्ण कल्पनाओं को मूर्त रूप प्रदान कर साकार करने में चित्र-कला का एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण स्थान है। मानव-मस्तिष्क आदि काल से ही अपनी मन की कल्पनाओं को तथा सौन्दर्य की खोज में उसके काल्पनिक रूपों को चित्रों के रूप में साकार देखने का प्रयास करता रहा है। इसी प्रयास में समय-समय पर उसका परिवर्तित दृष्टिकोण एवं काल विशेष के प्रभावों के अनुसार अनेक प्रकार की चित्र-कलाओं का विकास होता रहा है। आज भी हम उसे इतिहास के पृष्ठों के रूप में गुफाओं, अस्ति-चित्रों, प्राचीन मन्दिरों या अवशेषों में देख सकते हैं और उससे उसका अन्दाजा लगा सकते हैं तथा उसके माध्यम से इतिहास की कड़ियों को मिला सकते हैं।

गुफाओं के अस्ति चित्रों की परम्परा, अप्रपञ्चकालीन ताड़पत्रीय ग्रन्थों, काष्ठ फलकों एवं बरतपटों पर आलेखित एवं चित्रित होती हुई भारतीय चित्रकला विकसित हुई। उसमें पश्चिम, कांगड़ा और मुगल चित्रकला का क्या प्रभाव पड़ा तथा जयपुरी, बीकानेरी, उदयपुरी, जोधपुरी, किशनगढ़, कोटा-बूंदी, मालवा आदि विविध राजस्थानी शैली के चित्रों में जो धाराप्रवाहित हुई, उसका निर्देश करने

का यहाँ पर न अवकाश ही है और न स्थान ही। परन्तु यह निर्विवाद है कि जैनों का इस कला एवं चित्र-परम्परा में अपना एक विशिष्ट स्थान है। जैन कला अप्रपञ्च शैली के चित्रों में बाल गोपाल स्तुति आदि कुछ थोड़े से उदाहरण को छोड़कर समूची चित्र-समृद्धि केवल जैन विचारों पर ही आधारित है जिसकी संख्या एवं अवदान अत्यन्त ही विशाल है। यहाँ पर कलकला के क्षेत्र में जैन पंचायती मन्दिर में ही लगे चित्रों के सम्बन्ध में परिचय कराना अभीष्ट है।

बड़े मन्दिरजी में निम्नोक्त चित्र हैं जो इतने सुन्दर और आज के से बने हुए प्रतीत होते हैं, इस ग्रन्थ में उनके कति-पय इकरये चित्र इसलिए दिये जा रहे हैं कि पाठकों को उनकी चित्रकला का बड़ा आभास मिल जाय।

मन्दिर के सभामण्डप में १० चित्र लगे हुए हैं। जिनका बायी ओर से दाहिनी ओर यथाक्रम परिचय प्रस्तुत है।

१—गौड़ो पार्श्वनाथजी—यह चित्र ३१×२० इञ्च माप का है। इसके मध्य में सात घुंड़ वाले होदा युक्त श्वेत गज-राज पर भगवान की प्रतिमाजी विराजमान है, पास में प्रकट

होने का उल्लेख है। उभय पक्ष में नरनारी मृन्द अपने हाथ में कलश व पूजन सामग्री लिए उपस्थित है। चित्र के ऊपरी भाग में मेघ घटाओं से ऊपर छः विमान हैं जो अवधमुखी, गजमुखी, हंसमुखी आदि विभिन्न हैं और दो-दो देव उनमें बैठे हुए पुष्प वर्षा कर रहे हैं। चित्र के निम्न भाग में तम्बू-छेरा-कानातें लगी हुई हैं।

इस चित्र के परिचय स्वरूप बोर्ड में निम्नोक्त अभिलेख है :—

“गौड़ी पार्वनाथ स्वामी प्रगत हुआ तिसका भाव”

“कलम गणेश मुसवर की मुकाम जयपुर शहर कलकत्ता में बनी।

“सम्बत् १६२५ मिति कार्तिक सुदि १५ वार शनि श्रीमाल जाती फोफलिया रीघुलाल त. पुत्र शिखरचन्द्रेण कारापितम्”

२—राणकपुर तीर्थ—यह चित्र ३०×३० माप का है। चारों ओर शिखरचन्द्र देव कुलिकाओं के मण्डप विद्याल बुमजिला जिनालय है। नीचे चौमुखी की चारों प्रतिमाएं व ऊपर के तल्ले में भगवान की एक प्रतिमा के दर्शन होते हैं। सामने दो छोटे मन्दिर दिखाये हैं, दाहिनी ओर धर्मशाला आदि है। अन्तरिक्ष में मेघ घटाओं के ऊपरी भाग में चार विमानों में देव दृष्टिगोचर होते हैं। मन्दिर का स्थापना चित्र है जिसके शम्भु जयपुरी शैली के ही हैं।

इसमें निम्न लेख चित्र के हांसिये में उल्लिखित है —

“कलम गणेश मुसवर की मुकाम जयपुर शहर कलकत्ता में बनी—

“श्री सम्बत् १६२५ मिति कार्तिक सुदि १५ वारशनी

श्रीमाल जाती फोफलिया रीघुलालः त पुत्र शिखरचन्द्रेण कारापितम्”

३—अष्टापद महातीर्थ—यह चित्र ३०×३१ इंच का है। पर्वत शिखर पर भरत चक्रवर्तीकारित स्वर्णमय सिंह निषादा प्रासाद में दो, चार, आठ-दश क्रम से चौबीस भगवान की तद्वर्णी प्रतिमाएं विराजमान हैं। प्रान्त भाग में १०० भ्राताओं के चरणपादुका युक्त स्तूप हैं। जिनालय में रावण-मन्दोदरी नृत्य कर रहे हैं। सूर्य किरणों के अवलम्बन से चढ़ते हुए एक चैत्यबंदना करते और दूसरी ओर तिर्यकजम्भक देवको प्रतिबोध देते हुए गौतम स्वामी दिखाये हैं। नीचे की सीढ़ियों पर तापस लोग योग-ध्यान रत दिखाये हैं जिनकी संख्या २२ है। नीचे भागीरथी तट पर खड़े धावक (संभवतः शिखरचन्द्रजी) हाथ जोड़े खड़े हैं। अष्टापदजी के नीचे लङ्घिनिष्ठान गौतम स्वामी तापसों को पागना करा रहे हैं। इसके हांसिये में अभिलेख निम्नोक्त है।

“अष्टापदजी का भाव रिपभदेवजी का निर्वाण कल्याणक-कलम गणेश मुसवर की मुकाम जयपुर शहर कलकत्ता में बनी।

“सम्बत् १६२५ मिति कार्तिक सुदि १५ वार शनी श्रीमाल जाती फोफलिया रीघुलालजी पुत्र शिखरचन्द्रेण कारापितम्”

४ भ० महावीर का समवसरण—यह छोटा चित्र २०×२६ इंच माप का है और परवर्ती काल में निर्मित है

५—केदारियाजी तीर्थ—यह चित्र ३१×३१ इंच का है। धुलेवा ग्रामस्थ ऋषभदेव भगवान के मंदिर को बावन जिनालय के मण्डप सुन्दर और सुनहरा निर्मित किया है। मन्दिर में,

चारों ओर भक्तजन समुदाय अवस्थित है। परकोटे में सामने कोने में दो मन्दिर और दुर्गजिला घर दिखाया है। नौबत-खाने के उभय पक्ष में और प्राचीर के द्वार के उभय पक्ष में भी हाथी हैं। मन्दिर के बाहर नगर के मकानों के दृश्य हैं तथा बाहर में भी दादाजी का बगीचा और इमारतें बनी हुई हैं। पर्वतमाला और मेघ घटाओं के मध्य में ६ विमान हैं, जिनमें देव-देवियां हैं। चित्र परिचयाभिलेख निम्न उल्लिखित हैं :—

“श्री केशरियानाथजी का भाव” बनाई गणेश मुसवर की मु० जयपुर शहर कलकत्ता में बनी।

श्री संवत् १६२६ मिति ज्येष्ठ सुदि १५ बार विसपत्ती श्रीमाल ज्ञाति फोकलिया रीघुलाल तत्पुत्र शिखरचन्द्रेन कारापितम्”।

६. सिद्धाचल महातीर्थ—यह चित्र ३२×४५ इञ्च का सुनहरा और मन्दिरों से परिपूर्ण है। विमलवसही, उसके चतुर्दिक् व आगे मन्दिरों का समूह सुशोभित हैं। अद्भुत बाबा की विशाल प्रतिमा के नीचे मोतीबसही एवं वाम पार्श्व में नौ वसहियों के मन्दिर व मध्य में गिरिराज-मार्ग के थोड़े दृश्य हैं। तलहट्टी का छोटा-सा मन्दिर व नीचे गाँव व धर्मशालाओं का संक्षिप्त निदर्शन है।

इसका परिचय लेख :—

“सकल तीर्थाधिराज श्री श्री १०८ श्री सिद्धगिरि वरसनपद। बनाई गणेश मुसवर श्री मु० जयपुर शहर कलकत्ता में बनी।

“संवत् १६२६ मिति जेठ सुदि १५ बार वीसपत श्रीमाल ज्ञाति फोकलिया रीघुलाल तत्पुत्र शिखरचन्द्रेन कारापित ॥

७. हस्तिनापुर तीर्थ—यह चित्र ३२×३१ इञ्च माप का है। दुग्ध श्वेत धर्मशाला के मध्यवर्ती बाबू प्रतापचन्द्रजी पारसान द्वारा निर्मापित नव्य जिनालय के विशाल चित्र हैं। गर्भगृह के तीन बिम्ब और उभय पक्ष की देहरियों में श्रीप्रभु के दर्शन होते हैं। प्रांगण में भक्त मण्डली नृत्य-वाजित रत है। धर्मशाला के बाँयी ओर बाहर में बगीचे हैं। पीछे दो पहाड़ी-टीले हैं जिन पर मन्दिर अवस्थित हैं। तम्बू-डेरों में धावक संघ उतरा हुआ है और यत्र-तत्र घूमते-फिरते लोग दिखाई देते हैं धर्मशाला के दाहिनी ओर की पहाड़ी के ऊपर मन्दिर व नीचे एक शिवालय भी हैं। आगे भी नाला प्रवाहित हो रहा है। अन्तरिक्ष में चार विमान पुष्पवर्षक देव और मेघ घटाओं की प्रेक्षणीय छटा है। परिचय लेख निम्नोक्त है :—

“श्री हस्तिनापुरजी का भाव।

श्री शक्तिनाथ स्वामी के मन्दिर का भाव श्री शुभ दिन कलकत्ता में भाव बना। श्री संवत् १६३५ मिति आसोज सुदि ५।

८. तारंगजी तीर्थ—यह छोटा चित्र २१×१७ इञ्च माप का है। तारंगजी का ही एक चित्र और ३०॥×३०॥ माप का ऊपर की बालकनी में लगा हुआ है, उसके जैसे ही यह चित्र होने से पुनः परिचय देना अनावश्यक है।

९. चम्पापुरी तीर्थ—यह चित्र ३०×३० इञ्च माप का बना हुआ है। चम्पा नाले के पास गाँव के बीच विशाल भूखण्ड में धर्मशाला के बीच दो सुनहरे दुमजिले वासुपूज्य जिनालय अवस्थित है। अन्तरिक्ष में आठ विमान-स्थित देव युगल पुष्प-वृष्टि कर रहे हैं। परिचय इस प्रकार है—

“श्री शम्पापुरीजी को भाव श्री वासुपूज्य स्वामी के पंच कल्याणक ।”

“बनाई गणेश मुसवर की मु० जयपुर सहर कलकत्ते में बनी ।”

“श्री संवत् १६२५ मिति कार्तिक सुदि १५ वार शनी श्रीमाल शांती फोफल्या रीघुलाल तत्पुत्र शिखरचन्द्रने कारासित ।”

१०. श्री पावापुरी महातीर्थ—यह चित्र ३०×३१ इञ्च का बना हुआ है। कमल सरोवर के मध्य में सुप्रसिद्ध जल मन्दिर और उसके सामने बर्तुलाकार समवर्षाण मन्दिर व सामने की ओर धर्मशाला व बगीचे के बीच गाँव। मन्दिरजी व उससे संलग्न नवतन धर्मशाला है। सामने एक बड़ासा मकान बना हुआ है। सड़क पर यानीगण चलते दिखायी देते हैं। घोड़े, हाथी, बेल रथादि भी अवस्थित है। जम्बराल के विमान पुष्पवृष्टि करते दिखाये हैं। तालाब के सामने दिगम्बर मन्दिर के पास जहाँ अभी नाहरजी की दीनशाला है, विशाल भूखण्ड में कनात के घेरे में दो तम्बू लगे हुए हैं। चित्र परिचय इस प्रकार है—

“श्री पावापुरीजी को भाव श्री महावीर स्वामी निर्माण कल्याणक ।

कलम गणेश मुसवर की मुकाम जयपुर सहर कलकत्ता में बनी ।

श्री संवत् १६२५ मिति कार्तिक सुदि १५ वार शनी श्रीमाल शांती फोफल्या रीघुलालजी तः पुत्र शिखरचन्द्रने कारासितम् ।”

११. श्री केशरियाजी—यह चित्र १५×१६ इञ्च का

है। ऊपर बड़े चित्र में ५ में केशरियाजी का परिचय दिया जा चुका है। अतः पुनः लिखना अनावश्यक है।

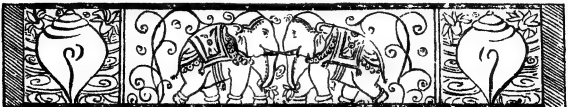
१२. वर्तमान चौबीसी—यह चित्र २१॥×२५॥ इञ्च का है। इसमें वर्तमान चौबीसी के मनोहर चित्र हैं। प्रत्येक में उमय पक्ष में इन्द्रादि अवस्थित हैं।

१३. मुनिसुन्नत स्वामी—यह चित्र ३१॥×३१ इञ्च माप का है। इसमें मुनिसुन्नत स्वामी की विशाल प्रतिमा है जिसके परिकर में दोनों ओर लडगासनस्य एवं पद्मासनस्य प्रतिमाएँ हैं। चित्र के सामने नीचे के भाग में गीतम स्वामी और उमय पक्ष में दादासाहब के चरणों की देहरी है। दोनों ओर दो भैरवजी महाराज भी बिराजमान हैं। मुनिसुन्नत स्वामी की प्रतिमा पर “श्री संवत् १६३५ जापाड़ सुदि २ श्रीमुनि सुन्नत स्वामी” लिखा हुआ है।

१४. नेमिनाथ बरात—यह २०॥×२६॥ इञ्च का बना हुआ परवर्ती चित्र है।

१५. नेमिनाथ बरात व गिरनारजी—यह चित्र १५×१६ इञ्च का प्राचीन है।

१६. तारंगाजी तीर्थ—यह चित्र ३०×३० इञ्च का है। इस चित्र में तारंगा तीर्थ-पर्वत पर श्री अजितनाथ भगवान का स्वर्णम चित्र है। इस पहाड़ पर चार दिगम्बर देवालय तथा कई श्वेताम्बर देहरे हैं जिनमें चारण पादुकाएँ या प्रतिमाएँ बिराजमान हैं। इस चित्र में श्वेताम्बर समाज की दो ओर एक दिगम्बर धर्मशाला भी अंकित हैं। साथ, मुनिराज एवं यात्री गण गिरनार पर स्वल-स्थल पर फिरे हुए दिखाई देते हैं। एक तालाब भी बना है। आकाश में मेघ घटा के ऊपर से चार विमान पुष्पवृष्टि करते हुए

दिखाये गये हैं। नीचे धर्मशाला और तन्निष्ठवर्ती एक मन्दिर भी अलेखित है।

श्री तारंगराजो का भाव" कलम गणेश मुसवर की शहर कलकत्ता में बनी।

श्री संवत् १६२५ मिति कार्तिक सुदि १५ श्रीमाल ज्ञाती फोफ़लिया रोघुलालजी तः पुत्र शिखरचन्द्रेण कारापितम्—

१६. मस्देवामाता—यह चित्र १६॥×१४ माप का है।

१७. बगीचे के मन्दिर में पार्श्वनाथ—इस चित्र का माप १४×१०॥ इञ्च है। भगवान के समक्ष एक ओर एक श्रावक वन्दन करते दिखाये हैं।

१८. गौड़ी पारसनाथजी को भाव।

१९. चम्पापुरी तीर्थ—यह चित्र १७×२१ इंच का है जिसकी सार—सम्भाल ठीक से न होने से रंग कुछ खराब हो गया है। परिचय इस प्रकार लिखा है :-

श्री चम्पापुरीजी का भाव पांच कल्याणक।

श्री संवत् १६३७ मिति जेठ सुदि १० कलम गणेश चितारा साकीन जयपुर बनाई कलकत्ता शुभ दिन ॥१॥

२०. श्री पावापुरी महातीर्थ—इस पर निम्न परिचय लिखा है—

श्री पावापुरीजी का भाव श्री संवत् १६३७ मिति जेठ सुदि १५ सोमवार को तैयार हुई गणेश चोतरा साकीन जयपुर हाल कलकत्ता।

२१. समेतशिखरजी—यह चित्र १६×१६ इंच का गयी में लगा हुआ है। इसमें भी चित्रकार। गणेश, मुसवर

का नाम है और उसी शैली का सुन्दर चित्र है मधुबन धर्म-शाला, मन्दिर, पगडंडी, मार्गवर्ती स्थान व जल मन्दिर का स्वर्णमय चित्र है। वीस भगवान की टोंके भी कुशलता-पूर्वक चित्रित की गई हैं।

२२. गूढाजी-यंवादि—इसमें १३ यन्त्र हैं और चित्र का १६×१६ इंच माप है।

२३. बड़ा चित्र चौबीसी व यन्त्र—बीच में चौबीसी व ८ नवपद जी के यन्त्र हैं।

२४. अष्टापदजी २५ पांच तीर्थङ्कर २६ समवधारण में नवपदजी, २७ से ३४ चामर, ंला, दर्पण, बाजनादि धारक तथा पार्श्वनाथ भगवान, ह्रींकार सह पार्श्वनाथ, भस्मपलांछन प्रतिमा, महाकाली, चौबीसी, पार्श्वनाथजी, शक्तिनाथजी आदि तीर्थङ्करों के चित्र हैं। ३५ एक छोटा चित्र श्री मुनिमुक्त स्वामी का है जिनके सम्मुख “श्रीरतनमुनिजी महाराज” विराजमान हैं जिनके पीत वस्त्र धारण किये हुए हैं। शान-भंडार के पास एक चित्र में पद्मावतीयुक्त पार्श्वनाथ तथा दोनों ओर दादासाहब व नीचे भैरवजी अविच्छाता की स्थापना है। यह चित्र १०×७॥ इंच का है। इस मंदिर में शत्रुंजय के दो पट आधुनिक हैं जो ४५॥×६६ तथा ४७×६६ माप के हैं। इन चित्रों के अतिरिक्त एक १६×१६ फुट परिमाण का वस्त्र पर बना हुआ वस्तुकोण वस्त्र पट है जिस पर जम्बूद्वीप से लगाकर नन्दीश्वर द्वीप तक का भाव है।

दादाजी महाराज के बगीचे में प्रख्यात चित्रकार श्री इन्द्र दूगड द्वारा बनाया हुआ दादाजी महाराज की जीवनी सम्बन्धी एक बड़ा चित्र है।

उपसंहार

अपने विस्मृत आत्मस्वरूप की चेतना जागृत करने के लिए जिन प्रतिमा और जिन मन्दिर का अवलम्बन बड़ा ही प्रशस्त और परमादरणीय है। जिस प्रकार घड़ी में एक बार चाबी भरने पर वह दिन भर या सप्ताहभर अबाध गति से चलती रहती है, उसी प्रकार प्रतिदिन का जिनदर्शन मनुष्य को सदाचार अ्युत होने से बचाकर अध्यात्मिक चेतना को अनुप्राणित करता रहता है। इस देश में जहाँ अमण संघ का सहस्राब्दि पर्यन्त तिरोभाव रहा, वहाँ इन्हीं पुष्टा-लम्बन हेतु भूत जिनबिम्बों के कारण सब कुछ विस्मृत होकर भी सराक जाति सदाचार और शुद्ध ज्ञानधान में ढङ रह सकी थी। श्रावक वर्ग सुदूर देशों में रहते हुए भी अपने धर्म पर ढङ रहे हैं और रहते हैं, यह जिनेश्वर भगवान की प्रतिकृतियों का ही प्रताप है। जिनालयों के कारण ही आज

देश विदेश में जैनो की ख्याति है उनकी कलाकृतियाँ, संस्कृति और इतिहास प्रत्येक भारतीय के लिये गौरव की वस्तु है। कलकत्ते पर ही विचार करें तो जैन मन्दिर और कालिक महोत्सव की सवारी के अतिरिक्त कौन-सा शासन रह जाता है कि जिससे यहाँ के लोग जैन धर्म का नाम भी जानें? अतः मन्दिरों की उपयोगिता अनिवार्य है और गत १५० वर्षों में इस मन्दिर से जो अनुपम प्रतिदान उपलब्ध हुआ है

वह वर्णनातीत है। इस दृष्टि के कोष से समय-समय पर अन्य जिनालयों को द्रव्य सहयोग भी दिया जाता है, जिससे पुराने मन्दिरों का जीर्णोद्धार हो सके, सेवा पूजा का क्रम विधिवत् चला रहें। पिछले कई वर्षों तक, बिहार राज्य के हबे० धार्मिक न्यास के संचालन के लिये यहाँ से धनराशि प्रदान की जाती रही थी। राजग्रह के मन्दिर के लिये भी २० २०,०००) दिये गये तथा श्रीशीतलनाथ जिनालय के मरम्मत आदि के लिये सहयोग दिया गया तथा अन्य प्रान्त

के मन्दिरों के जीर्णोद्धार हेतु भी बजट के अनुसार बरबर सहायता दी जाती है। जिनेश्वर भगवान के दर्शनों से आत्मा में अनुपम शान्ति मिलती है। साम्यभाव, शान्ति, सहिष्णुता, अहिंसा, सात्त्विकता, पवित्रता और शीतरागता के भाव आराधक लोग यत्किञ्चत् रूप में भी लाते हैं तो

इससे बढ़कर और क्या उपयोगिता हो सकती है। इन्हीं पवित्र संस्थाओं के सहारे धार्मिक, सामाजिक उत्कर्ष और संगठन अधिकाधिक सुदृढ़ बनाये जा सकते हैं स्वाध्याय, ध्यान, संयम, तप आदि सभी का अनायास ही जिनालय में जाने से आराधन हो जाता है।

इण काले सवि जीव ने रे जागम थी आणंद ।

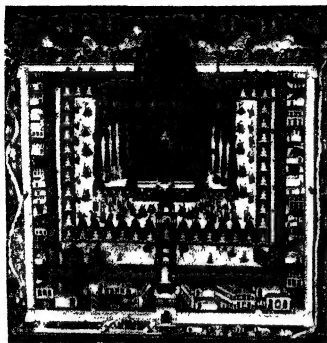
ध्यावो सेवो भविजना रे जिन पडिमा मुख कंदो रे ॥

(भगवान् देवचन्द्र)

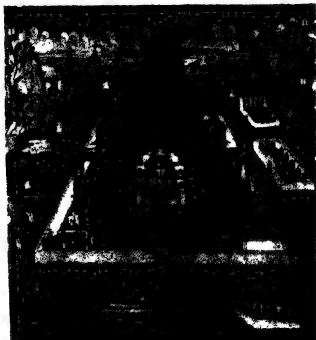

श्री चन्द्रप्रभु जिलालय
(परिसर पृष्ठ ३७)

श्री केशरियाजी (पृष्ठ ४४ चित्र ५)

श्री तारणाजी तीर्थ का
(देखिये पृष्ठ ४६, चित्रांक १६)

अपने आराध्य देव की मूर्ति में आराध्य का आरोप करना अर्थात् मूर्ति द्वारा मूर्तिमान का दर्शन करना मूर्तिवाद है। अथवा प्रतिमा द्वारा प्रभु की पूजा करना, उन्हें नमन-वन्दन करना और उनकी स्तुति, सेवा, पूजा आदि द्वारा उपासना करना ही मूर्तिवाद है।

आस्तिक व्यक्तियों के लिए मूर्तिमान का स्वरूप समझने में मूर्तिवाद बड़ा ही सहायक सिद्ध हुआ है। शास्त्रकारों ने आत्मज्ञान कराने में इसे पुष्टावलम्बन माना है। कई महानुभावों ने इसके महत्त्व को न समझ कर इसे जड़-पूजा कहा है। और यहां तक कह दिया है कि "पाषर पूजे हरि मिले, तो मैं पुजूं पहाड़।" यहां हमारे भाइयों का यह समझना भूल है कि पूजनेवाला व्यक्ति पत्थर पूजता है और उसे नमन-वन्दन करता है। वास्तव में वह तो नमन-वन्दन करता है जिस महापुरुष की वह मूर्ति है—उनको और उनके गुणों को। जैसा कि पंडित प्रवर उपाध्याय श्री मानविजयजी महाराज लिखते हैं—

“भाव दृष्टि मौ भावनां, व्यापक सवि भासे।

उदासीनता अवर्त्तु, कीनो तुज गुण बासे ॥”

भाव-दृष्टि से अवलोकन करते हुए हमें सभी स्थलों एवं आपकी सभी अवस्थाओं में आपका ही व्यापक स्वरूप दिखाई देता है, अर्थात् केवल आप-ही-आप दिखाई देते हैं;

क्योंकि उस समय हम अन्य पदार्थों से उदासीन और एकमात्र आपके गुणरूपी सुवास में ही लीन रहते हैं।

वास्तव में वह स्तवना करता है अपने आराध्य देव की। यदि वह पत्थर पूजता होता, तो गुणमान करता पत्थर का कि हे पत्थर ! तुम बड़े उज्ज्वल, अत्यन्त स्निग्ध और निपट निष्कलंक हो तथा नमस्कार भी करते पत्थर को ही कि—“नमो मूर्तये”, लेकिन हम सब प्रत्यक्ष देखते हैं कि ऐसा नहीं होता।

जिन-मन्दिर में जाकर प्रभु की मूर्ति के दृष्टिगत होते ही वह “बमो जिणायम्” कहकर प्रभु को नमस्कार करता है और विचार करता है कि हे भगवान् ! आपकी कितनी प्रशान्त मुद्रा है, आप में कितनी सरस शान्ति है और आप कितने महा पवित्र हैं ! गुणों के तो आप आगार ही हैं बाह्य रूप से वह स्तवन करता हुआ उनके गुणों को अपने में उतारने की प्रेरणा प्राप्त करता है। प्रतिमा-पूजक को यह स्पष्ट आयुष्य होता है कि यह प्रभु की प्रतिमा है, पत्थर नहीं। जैसे एक हजार का नोट एक साधारण कागज नहीं है, परन्तु एक हजार रूपयों का वास्तविक प्रमाण-पत्र है। ठीक यही उदाहरण प्रतिमा आदि में भी पड़ित होता है। अब सोचिये कि हम पत्थर-पूजक कैसे हुए ? हम तो वास्तव में मूर्ति द्वारा मूर्तिमान की पूजा करते हैं ! मूर्ति तो केवल

मात्र उनका मान, स्मरण एवं चिन्तन करा देने का माध्यम मात्र है।

जैन मूर्ति-वाद एवं उसकी पूजा के स्वरूप का दिग्दर्शन कराती हुई, जर्मन विदुषी डा० चार्लोट फ्राउजे अपनी "दी कैलेब्रस्कोप आफ इण्डियन रिजिडम" नामक पुस्तक के "बेनिज्म" प्रकरण में लिखती हैं—

"The worship of these Jinas and their idols, is far from being "idol-worship" in its idea. But it has, with much better right, been called "ideal-worship" for the worshipper expects from his "God" neither help nor favour. But he plays the pious play merely in order to concentrate his mind and activity on his actual ideal and standard, and to find, as it were, some substantial support for his striving after the far off aim of perfection.

"जिन परमात्माओं या इनकी मूर्तियों की पूजा केवल बिंब पूजा नहीं है। विचारत : यह जड़ पूजा के बहुत दूर है। वास्तव में इसे आदर्श पूजा व उपासना कहना चाहिए। क्योंकि पूजक-आराधक अपने परमात्मा से किसी प्रकार की मदद व कृपा की उम्मीद नहीं रखता, बल्कि वह तो इस पवित्र खेल (बची) में भाग ले रहा है मात्र अपने मन एवं क्रिया को अपने इष्ट व ध्येय पर केन्द्रीभूत करने के लिए। और अपने अन्तिम लक्ष्य-पूर्णता को प्राप्त करने की चर्चा में सारगर्भित बल प्राप्त करने के लिए ही।"

उपर्युक्त विषय को समझने में स्वनामधन्य हमारे स्व० राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त का निम्नलिखित पद्य बड़े ही महत्व का है। हालांकि उन्होंने बूंदी निवासी कुंभा नामक व्यक्ति के देश-प्रेम का वर्णन करते हुए यह पद्य लिखा है, पर आप देखेंगे कि मूर्तिवाद का महत्व इससे कितना स्पष्ट व्यक्त होता है—

तोड़ने हूँ क्या इसे नकली किला मैं मान के।

पूजते हैं भक्त क्या प्रभु मूर्ति को जड़-जान के ॥

अज्ञ जन उसको भले ही जड़ कहें अज्ञान से।

देखने भगवान् को धीमान् उसमें ध्यान से ॥

मूर्ति में परमात्मा की भावना करके उसकी पूजा करना मूर्तिपूजा है।

मनुष्य उसी की मूर्ति की स्थापना करता है, जिसके प्रति उसका पूज्य भाव होता है। और जहाँ पूज्य भाव है, वहाँ उसमें पूजा निहित है। जब किसी के प्रति आपका पूज्य भाव होगा, तो आप चाहेंगे ही कि आप उसका सम्मान, सत्कार, सेवा-भक्ति एवं पूजादि कर अपने मनोगत भावों को व्यक्त करें। चाहे आप इसे मनुष्य स्वभाव कहे और चाहे मानवता, ऐसा होना नैसर्गिक है। फिर उसकी स्थापना से हम जो प्रेरणा प्राप्त करना चाहते हैं—उसके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तब तो हमारे लिए यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि हम उसकी पूजा-उपासना करें। और उससे कुछ प्राप्ति भी तभी हो सकेगी, जब कि हम उन्हें पूज्य बुद्धि, श्रद्धाभाव से देखें। यदि श्रोणा-चार्य के प्रति एकलव्य की पूज्य-बुद्धि नहीं होती, उनकी वह आराधना नहीं करता, तो क्या एक जंगली भील बाघ-

विद्या का महान् आचार्य हो सकता था ! अतएव लाभ तो उसकी पूजा से ही हो सकता है। चाहे उसका तरीका जो भी हो।

पूजा का अर्थ है—अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा और समर्पण के भाव प्रकट करने वाला कार्य। आदर-सत्कार, नमन-बन्दन, अर्चन, आराधन एवं ध्यान आदि इसके कई प्रकार हो सकते हैं, जो अपनी भूमिका एवं भावना के अनुसार अपनाये जा सकते हैं और ये द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव के अनुरूप समय-समय पर परिवर्तित भी होते रहते हैं।

जैनगमों में पूजा के स्थूल रूप से दो भेद बताये गये हैं—द्रव्य-पूजा और भाव-पूजा। उक्त दोनों ही प्रकार की पूजाओं का विधान शान्ति में बड़े ही विस्तृत एवं व्यवस्थित रूप से बताया गया है। हमारा यह पूजा-विधान सहेतुक, विज्ञानसम्मत एवं अत्यन्त उपयोगमय है। इसमें प्रतिक्षण अपने विवेक को जाग्रत रखने की आवश्यकता रहती है। विधिपूर्वक उपासना से उपासक के रोगादि दोष क्षीण होते हैं और इससे ज्ञानादि गुणों का आविर्भाव होता है।

उक्त पूजाओं में जहाँ तक भाव-पूजा का प्रश्न है, उस पर विशेष लिखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, यहाँ तो हमें द्रव्य-पूजा पर बिचार करना है। साधारणतया पूजा का अर्थ ही है द्रव्यों द्वारा पूजा करना। अतएव इसके महत्त्व पर बिचार करना आवश्यक है। द्रव्य-पूजा की व्याख्या करते हुए संत शिरोमणि श्रीमद् देवचन्द्रजी महाराज ने श्रीचन्द्रप्रभु भगवान के स्तवन में लिखा है।

द्रव्य सेव बन्दन नमनादिक, अर्चन बलि गुण ज्ञानोबी ।
भाव भेद भवानी ईहा पर भावे निष्कामोबी ।

अर्थात्—पर-भाव (धन-सम्पत्ति आदि) की कामना रहित एकमात्र अपने आराध्य देव—अहिंस्तापि के भावों (गुणों) में लीन होने की भावना से उनका बन्दन, नमन, करजोड़न एवं अर्चनादि (जल, चन्दनादि) द्वारा की जानेवाली पूजा, द्रव्य-पूजा है।

फिर हमारी पूजा तो त्याग होती है। हम पूजा की प्रत्येक सामग्री को निर्ब्यामि (त्याग) करते हैं और त्याग का फल होता है आराम में ममत्व भाव की निवृत्ति।

यह स्वाभाविक है कि इन्द्रियासक्त व्यक्तियों की इन्द्रियां अपने-अपने विषयों की ओर दौड़ना चाहती हैं अर्थात् इन्द्रियां अपने विषयों की पूर्ति के लिए कुछ-न-कुछ खुराक खोजती रहती हैं। अतः उनकी पूर्ति के लिए ऐसी सामग्री उपस्थित करने की आवश्यकता है कि जिससे उनकी गति कुमार्ग की ओर प्रवृत्त न होकर सुमार्ग की ओर हो। जैसे नेत्रों के विषय की पूर्ति के लिए उनको शृंगारादिक विषयक वस्तुओं की ओर न जाने देकर संयम और सम-भाव की ओर ले जानेवाली सामग्री प्रस्तुत की जाय। कर्णों के विषयों की पूर्ति के लिए उन्हें कामादि विकारों की ओर ले जानेवाले गाने आदि न देकर भक्तिभाव की ओर झुकानेवाले मधुर गान आदि दिये जा सकते हैं। लिखने का आशय यह है कि द्रव्य-पूजा में सब इन्द्रियों के लिए काम है। जैसे आँखों से प्रभु का रूप देखें, कानों से प्रभु का कीर्तन सुने, जीभ से प्रभु का नाम उच्चारण करें, नासिका द्वारा प्रति श्वास में प्रभु स्मरण करें, हाथों से

सेवा-पूजा करे और पांवों से चलकर प्रभु-भक्ति करे, तीर्थ-यात्रा करे। इस तरह समस्त इन्द्रियों को वह द्रव्य-पूजा में परमेश्वर को अर्पण कर सकता है। इन्द्रियाँ भोग के लिए नहीं रह जाती। उपासक के लिए द्रव्य-भक्ति में इन्द्रियाँ साधन बन जाती हैं। उसकी ऐसी परिणति हो जाती है कि मानो इन्द्रियाँ फूल हैं, जिन्हें उसे परमात्मा को चढ़ाना है। फूल तो भगवान पर चढ़ाने के लिए ही होते हैं। फूलों की माला खुद अपने गले में डालने के लिए नहीं होती। इस तरह इन्द्रियों का उपयोग परमात्मा की सेवा में किया जाय यह हुई द्रव्योपासक की दृष्टि।

मन की चपलता किससे छिपी है ? साधारणतया मन को बूढ़-फाँद करते हुए बन्दर की उपमा दी जाती है। ऐसे मन को एक ही विषय पर एकाग्र करना सरल काम नहीं है। ऐसा करते जाने से मन में निरुद्धि विचार

उत्पन्न होंगे, बासनाएं एवं विन्ताएँ विक्षेप डालेंगी, बाधाएं उपस्थित करेंगी। ऐसे विक्षेपों से बचाने में द्रव्य सहायक हो सकता है। वास्तव में मन का स्वभाव ऐसा है कि यदि आप उसे एक स्थान पर बैठाना चाहो, तो वह भागना चाहेगा। झिल्ल झिल्ल इन्द्रियों को उत्तम एवं सुन्दर काम में लगा दें, फिर मन को खुशी से भटकने के लिए मुक्त कर दें, वह कहीं नहीं भटकेगा। द्रव्य-पूजा का उद्देश्य हुआ इन्द्रियों को विषयों में न भटकने देना और प्रभु-भक्ति में तन्मय बना देना। अर्थात् इसके द्वारा मन एवं इन्द्रियों शुभ प्रवृत्ति में लगाई जा सकती हैं और यह इसका बड़ा भारी महत्त्व है।

प्रभु की प्रतिमा पूजित कर, भावुक भक्त गुजाण।

अन्तर्मुख हो करि विनय, करत आत्म कल्याण ॥

जिनपूजा का महत्व

श्री मोहनलाल पारसान

श्रद्धा, भक्ति, अनुराग या जन्म-मरण का भय अथवा इनके मिश्रण से पूजा की भावना उत्पन्न होती है। अस्मरणीय काल से मानव जाति पूजा तथा मूर्ति-पूजा करती आई है तथा कर रही है। आराध्य देव भिन्न हो, मान्यता में फर्क हो, पूजा की प्रणाली बिपरीत हो, परन्तु उद्देश्य हर जगह एक ही है। “आत्म-शुद्धि ही पूजा का प्रधान लक्ष्य है।” मानव अपनी दुर्बलता के कारण सांसारिक सुख-समृद्धि एवं सफलता की लालसा से बहुधा पूजा करता है, किन्तु यह धारणा गलत है।

जिन-पूजा या जिनभक्ति से आत्म-साक्षात्कार होता है। यह जीव अपने आत्मभान को भूलकर अनादिकाल से संसार की चारों गतियों में असह्य दुःखों को सहन करता हुआ भ्रमण कर रहा है। पौद्गलिक सुखों में सुख मानकर इसने निज चेतन स्वरूप को बिल्कुल भुला दिया। उन पौद्गलिक सुखों ने इसे कर्मों के जटिल बन्धनों में जकड़ लिया। वह भूल गया कि यह शरीर जड़ वस्तु है, आत्मा चेतन स्वरूप है। शरीर नाशवान् है, आत्मा अमर तथा अविनाशी है। वस्तु जीर्ण हो जाने से जंसे नया वस्त्र धारण किया जाता है, उसी प्रकार यह शरीर अशक्त, शिथिल तथा जीर्ण हो जाने से कर्माचीन आत्मा शरीर बदलता है। मोह,

अज्ञान आदि के बंध आत्मभान भूलकर किये गये कार्य आत्मा पर काला मेल बढ़ा देते हैं, जिसे धीकर साफ करने की आवश्यकता रहती है। भव्य-प्राणी संसार के घोर कष्टों तथा जन्म-मरण से छुटकारा पाने के लिए सद्देव, गुरु के पास अपनी आत्मशुद्धि के उपाय की जिज्ञासा करता है तथा उनके बताये हुए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता है। परम पुत्र्य सर्वज्ञ तीर्थङ्कर भगवान् से बढ़कर और कौन गुरु इस संसार में हो सकता है? उन्होंने अपने आत्म-साधना के द्वारा केवल ज्ञानस्वरूप को प्रकट किया तथा भव्यजनों को अपने अमृत-मुक्त्य उपदेश के द्वारा प्रतिबोध देकर उपकृत किया। अनादि काल से मोह निद्रा में सोये हुए भव्यजनों को जगाया। सर्वज्ञ वीतराग प्रभु की अनुपस्थिति में हमें उनकी मूर्ति की विनयपूर्वक पूजा-भक्ति करने से तथा सद्गुरु द्वारा उनके उपदेश सुनने से उनके गुण व जीवन का बोध होता है, जिससे हमें उनके दशायें हुए आत्मसिद्धि के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है और अन्त में आत्म-साक्षात्कार (समकित) होने से हम अपनी आत्म-शुद्धि कर सकते हैं। आत्मशुद्धि से परमपद प्राप्त होता है।

अपने-अपने युगों में अवतीर्ण हुए महापुरुषों को प्रबल पुरुषार्थ तथा कठिन तपस्चर्या करने से सिद्धि उपलब्ध

हुई। उनके महान् कार्यों से उन्हें मान्यता प्राप्त हुई। जो उन्हें परख सके, पहचान सके, वे उनके अनुयायी हुए और उन भक्तों को उन महापुरुषों की पूजा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे महापुरुषों के निर्वाण के पश्चात् उनकी मूर्ति स्थापित हुई, मन्दिर बने, उनके जन्म, निर्वाण तथा विहार के स्थान पवित्र तीर्थभूमि बन गये। भक्तों ने अपने-अपने दृष्ट-देवों की मूर्तियाँ या चरण-पादुकाएँ स्थापित करायीं। अपने शास्त्र, प्राचीन ग्रन्थ तथा प्राचीन मन्दिर व देवालय इसके साक्षी हैं।

वास्तव में हम मूर्ति-पूजा द्वारा सर्वज्ञ बीतराग भ्रमु के जीवन, गुणों तथा उपदेशों का स्मरण करते हैं। अपने प्रिय-जनों को लो देने के बाद—उनके चिर-वियोग के पश्चात् जब कभी हम उनके चित्र या मूर्ति को देखते हैं तो हमें उनकी याद ताजा हो जाती है। इसी प्रकार भगवान की मूर्ति के दर्शन व पूजा करने से हमें उनके उपदेश स्मरण होते हैं। हम संसार में नाना प्रकार के प्रलोभनों में पड़े हैं, इसलिए यह स्मरण भले ही क्षणिक मात्र हो, परन्तु अच्छी भावना एक क्षण की भी मनुष्य के लिए अत्यन्त लाभदायक है। एक आकर्षक मुख की छवि देखकर मानव हृदय बँबल हो जाता है, तब भगवान की प्रतिमा के दर्शन करके हमें क्यों न अच्छे भाव उत्पन्न होंगे? अवश्य होंगे तथा शास्त्रों में वर्णन है कि बहुतों को हुए है जिससे उन्हें परम लाभ हुआ है।

दृष्टा, तुलना का कभी अन्त नहीं होता। इस पर कानू पाने के लिए हम द्रव्य-पूजा करते हैं। हम निम्न अष्ट

प्रकारी पूजा करते हैं। इसके अर्थ से हमें साफ-साफ विदित है कि जिन भगवान् की मूर्ति पूजा हम क्यों करते हैं।

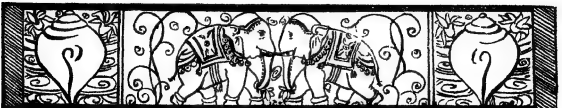
१—विमल केवलभासनभास्करं, अगति अन्तु महोदय कारणं जिनवरं बहुमान जलोपतः शुचिः मनः स्तपयामि विशुद्धये।
ॐ ह्रीं परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्म भरा मृत्यु निवारणाय श्री मज्जिनेन्द्राय जलं वज्रामहे स्वाहा।

भावार्थ—मैं शुद्ध मन से निर्मल केवलज्ञान रूपी प्रकाश के छोटक एवं संसारी जीवों के महान् उदय के कारण जिनेश्वर भगवान को अत्यन्त आदर सहित जल से अपनी आरम-शुद्धि के लिए स्नान करता हूँ। ॐ=परमेश्वरी। ह्रीं=चौबीस भगवान। अनन्तज्ञानी तथा अनन्त शक्तिशाली, जन्म जरा=मृत्यु से परे, स्वयं मुक्त तथा मुक्ति मार्ग के निर्देशक महान् परमात्मा को अपने आत्मा पर लगे कर्म-मल को साफ करने के लिए जल से पूजा करता हूँ।

२—चन्दन पूजा

सकल मोह तमिन्न विनाशानं,
परम शीतल भावयुतं जिनं
विनय कुम्कुम चन्दनदर्शनेः
सहज तत्त्वविकाश कृतेऽर्चये।

भावार्थ—सम्पूर्ण मोह रूपी अन्धकार को दूर करने के लिए परम शान्त बीतराग स्वभाव युक्त जिनेश्वर भगवान की केशर-चन्दन से पूजा करता हूँ, जिससे अभिमान-हृदय की कठोरता नष्ट होकर कोमलता-विनयगुण प्रकट हों ताकि सम्यग् दर्शन का पात्र बन सकूँ।

३ - पुष्प पूजा

विक्रम विर्मल शुद्ध मनोरमैः
विशद चेतन भाव समुद्रवैः ।
सुपरिणाम प्रसून धनेर्नवैः
परम तत्त्वमयं हि यजाम्यहं ।

भाषार्थ—खिले हुए सुन्दर सुगन्धयुक्त पुष्पों से केवल ज्ञानमय जितेन्द्र भगवान की पूजा कर मनमन्दिर को प्रसन्नता से खिला दो । मन पवित्र-निर्मल बन जाने से, ज्ञानचक्षु खुल जायेंगे व विशुद्ध चेतन स्वभाव प्रकट होगा जिसमें अनुभव रूपी पुष्पों से आत्मा सुवासित हो जायगा ।

४—धूप-पूजा

सकलकर्म महेंधन दाहन्
विमल संवर भाव सुधूपन् ।
अशुभ पुद्गल संग विवर्जितं
जिनपनेः पुरतोऽस्तु सुहृपितः ।

भाषार्थ—अशुभ पाप के संग से बचने के लिए, समस्त कर्मरूपी (ई धन) को जलाने के लिए, प्रफुल्लित हृदय से जितेन्द्र भगवान की मुग्धचित्त धूप-पूजा करता हूँ, ताकि शुद्ध संवर रूप आत्मिक शक्ति का विकास हो जिससे कर्मबंधन टक जायें ।

५—दीप पूजा

भविक निर्मलबोध विकाशक,
जिनग्रहे शुभदीपकदीपनं ।
सुगुण राग विशुद्ध समन्वितं,
दधतु भाव विकाश कृते जनाः

भाषार्थ—भविष्यीय निर्मल आत्मबोध के विकास के लिए जिन मन्दिर में धृत दीपक जलावे, जिससे उनके मन-मन्दिर में सद्गुण—(अहिंसा, संयम, इच्छारोघतप) रूपी दीप का प्रकाश फैल जाय ।

६—अक्षत् पूजा

सकल मंगल केलि निकेतनं, परम मंगल भाव मयं जितं ।
अयति भव्यजना इति दर्शयन्, दधतुनाथ पुरोऽक्षत स्वस्तिकं
भाषार्थ—आत्मा को पूर्ण आनन्द का गिहार केन्द्र बनाने के लिए परम मंगल भावयुक्त जितेन्द्र के सामने अक्षत से स्वस्तिक बनाकर भव्यजा चार गतिधों का बोध करते हैं । स्वस्तिक के ऊपर तीन बिन्दुओं से सम्यग् दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य का, ऊपर चन्द्र से सिद्धशिला का तथा बिन्दु से सिद्धों का बोध करते हैं । इस प्रकार सम्यग् दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य ही भव्य जीव को मोक्ष प्राप्त कराते हैं ।

७—नैवेद्य पूजा

सकल पुद्गल संग विवर्जितं, सहज चेतन भाव विलासकं ।
सरस भोजन नव्य निवेदनात्, परम निवृत्ति भाव महं स्पृष्टे

भाषार्थ—समस्त पुद्गल भोग एवं संयोग से मुक्त होने के लिए, अपने सहज आत्म स्वभाव का स्वाद लेते रहने के लिए, हे भगवान हम सरस भोजन आपके सामने बढ़ाते हैं । फलस्वरूप हमें समस्त विषय वासनाओं के भोग की इच्छा से निवृत्ति प्राप्त हो ।

८—फल पूजा

कटुक कर्म विषाक विनाशनं सरस पक्वफल ब्रज डोकनं ।
वहति मोक्ष फलस्य प्रभोः पुर, कुस्त सिद्धिफलाय महावना

आचार्य—दुःखदाई कर्म के फल को नाश करने के लिए, मोक्ष मार्ग का बोध देने वाले वीतराग प्रभो ! हम आपके आगे सरस, पके फल बढ़ाते हैं, फलस्वरूप मुझे भी आत्मसिद्धि रूप मोक्ष फल प्राप्त हो ।

जिनेश्वरदेव की द्रव्य-पूजा के पश्चात् हम भाव-पूजा करते हैं । प्रभु की प्रार्थना के साथ-साथ उनके गुण-गान में लयलीन होकर अन्त में कायोत्सर्ग ध्यान में हम अपनी आत्म-सत्ता को परमात्मा के सदृश्य जानें, अनुभव करें । आत्म-आपत्ति से उत्पन्न आत्मवद्धा आत्मानुभव में अनुपम शान्ति, अपार आनन्द के स्रोत बहने लगते हैं ; केवलज्ञान में मोते लगते हैं । पूजा से यह अपूर्व अवस्था प्राप्त होती है । हमारे साधु-साध्वी द्रव्य-पूजा नहीं करते । भावस्वरूप भाव-पूजा करते हैं ।

विनय का स्थान जैनधर्म में प्रथम है । मूर्ति-पूजा से विनयभाव उत्पन्न होता है । विनयभाव से अहंकार नष्ट होता है । गुरु में पूज्य बुद्धि से अहंकार-नाश होता है । अहंकार नाश होने से साधना में बड़ी सफलता मिलती है ।

मूर्ति-पूजा का मर्म तथा पूरा महत्त्व श्रीआनन्दचरजी महाराज के श्रीसुबिधिनाथ भगवान के स्तवन से पूर्ण रूप से समझने में आता है तथा वह आचार्य सहित निम्न प्रकार है—

सुविधि जिनेश्वर पाय नमीने, श्रुम करणी एम कीजे रे ।
अक्षिणो उलट अंग धरीने प्रह उठी पूजोजेरे ॥१॥

आचार्य—सन्नेरे उठकर प्रसन्न चित्त से श्री सुबिधिनाथ जिनेश्वर का दर्शन कर, उनके चरण कमलों में विनय भक्ति

पूर्वक चन्दना करें । निम्न सुविधिपूर्वक उत्सासित हृदय से उनका निरूप-पूजन करें ।

२—द्रव्य भाव सुविधि भाव धरी ने हरये देहरे जईये रे ।
दहतिय पण बह्मिगम साचवता, एकमना गुरि यईयेरे ॥२॥

आचार्य—धारीरिक एवं मानसिक शुद्धिपूर्वक प्रसन्न-चित्त से मन्दिर जावे ! पांच अभिगमों को पालते हुए वहाँ निसिही आदि दस प्रकार त्रिक की आराधना करनी चाहिए । इस प्रकार सद्बुद्धिमान करते हुए अपने दृष्ट देव के गुणों में एकाग्रचित्त होवें ।

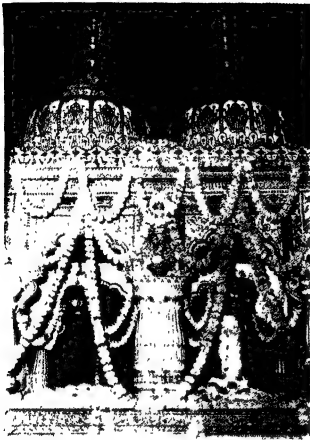
पांच अभिगम :—(१) सचित्त वस्तु का स्थाय (२) अचित्त ग्रहण (३) सांसारिक चिन्तन छोड़कर प्रभुभक्ति रूप चिन्तन (४) मान-सूचक चिन्हों को बाहर ही छोड़ देना (५) जिन-दर्शन होते ही हाथ जोड़कर नमस्कार करना ।

दशात्रिक :—(१) तीन निसिही (२) तीन प्रदिशणा (३) तीन नमस्कार (४) तीन दिशाओं में निरीक्षण न करना (५) तीन प्रमाजना (६) तीन योग का प्रणिधान-अनुष्ठानों में तन्मयता (७) अंग अग्र भाव तीन प्रकार की पूजा (८) तीन अवस्थाओं की भावना (९) तीन प्रकार की मुद्रा (१०) प्रतिमा, गुणश्राम शब्द एवं अर्थ ये तीन ध्यान के अवलम्बन है ।

३—कुसुम अगत वरवात सगंधी, चूप दीप मन साखीरे ।
अंगपूजा पण भेद सुणी इम, गुरु मुख आगम भाखीरे ॥३॥

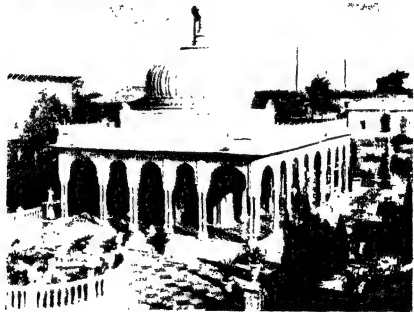
आचार्य—आगम के आधार से, सद्गुरु के उपदेश से अलोभांति समझकर प्रभु की अंग-अग्र पूजा चन्दन, पुष्प, धूप, दीप, अक्षतादि से विनय भक्ति-पूर्वक मनसाखी यानी मन स्थिर कर करें ।

श्री स्यूलिभद्र स्वामी, श्री जिनदत्त सूरि,
श्री जिनचन्द्र सूरि, श्री बिनकुवालसूरि
श्री जिनभद्र सूरि के
चरण वेदी का चित्र

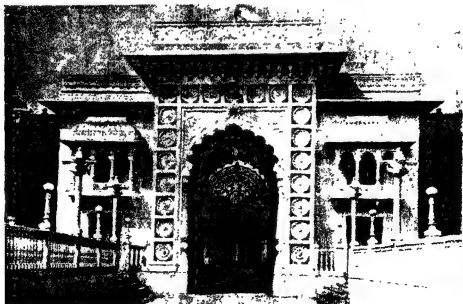
दादाबाड़ी
(वेस्तिये पृष्ठ २६)

जिनालय प्रतिष्ठापक
श्री जिनहर्षसूरि का चित्र
(देखिये पृष्ठ १६)

दादाबाई का
प्रवेशद्वार
(देखिये पृष्ठ २६)

४—ऐहिक फल होय भेद सुधीजे, अनन्तर ने परम्पर रे ।

आशा पालन चित्त प्रसन्नी, सुगति सुगति सुमिर रे ।

भाषार्थ—पूजा का फल अनन्तर एवं परम्पर दो प्रकार का जानो (१) आशा का पालन (२) चित्त की प्रसन्नता ये अनन्तरफल हैं । देवरूप से जन्म, उत्तम संयोगयुक्त मनुष्य रूप से जन्म, अन्त में मुक्त होना ये परम्पर फल हैं ।

५—फूल अक्षत बर-भूप पईवो, गंध नैवेद्य फल जल भरी रे ।

अंग-अन्न-पूजा भली अर्चविष, भावे भविक शुभगतिवरी रे ॥५॥

भाषार्थ—जलादि से भरे कलशों से सुगन्धी कन्दन, केसर से पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, फल आदि से जो भविक जीव प्रभु के अंग-अन्न की अष्टप्रकारी पूजा भक्ति-भाव से करते हैं, वे अवश्य अच्छी गति पाते हैं तथा परम्परा से मोक्ष भी ।

६—सत्तरभेद ऐकवीश प्रकारे अष्टोत्तर शत भेदे रे ।

भावपूजा बहुविध निरधारी दोहम्य भुति छेदे रे ।६।

भाषार्थ—सत्तरभेदी, द्वाव्वीश प्रकारी, एक सौ अष्ट प्रकारी आदि ब्रह्म-पूजा तथा भाव-पूजा का अनेक प्रकार से वर्णन है । इन पूजाओं को करने वाले का दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है तथा वह भुति में नहीं जाता ।

७—सुरिय भेद पङ्क्ति पूजा, उपशम, क्षीण सयोगी रे ।

चउहा पूजा हम उतरउमयणे भाबी केवल भोगी रे ॥७॥

भाषार्थ—पूजा का चौथा भेद प्रतिपति पूजा है, उपशम श्रेणी के द्वारा मोहनीय कर्म का उपशम करना, क्षयक श्रेणी द्वारा मोहनीय कर्म सर्वथा क्षयकर ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, अंतराय चारों चाती कर्मों को शुक्ल-ध्यान के द्वारा नाशकर सयोगि गुणस्थान प्राप्त किया जा सकता है । इस प्रकार अंग, अन्न, भाव एवं प्रतिपति चार प्रकार की पूजाएं केवलज्ञानी परमात्मा ने श्री उत्तराख्यन सूत्र में घोषित की हैं ।

८—इम पूजा बहु भेद सुधी ने,

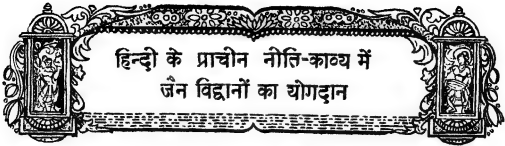
सुखदायक शुभ करणी रे ।

भविक जीव करसे ते छेदे,

आनन्दचन्द-पद बरणी रे ॥८॥ सुविधि०

भाषार्थ—इस प्रकार बहुविध प्रभु पूजा के बहुभेद को समझकर उसके आत्मविद्धि लक्ष के आशय को हृदयमय करते हुए जो भविक जीव प्रभु-सेवा रूपी साधना द्वारा आत्म-साधना करेंगे, वे अवश्य आनन्द का समूह-रूप सिद्धात्मा बन कर सिद्धशिला के ऊपर बिराजेंगे ।

(डा० रामसरूप, हस्तराज कालेज,)

यद्यपि भारत में जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक कभी नहीं रही, तथापि जैन मुनियों और गृहस्थों ने भारतीय साहित्य की श्रीशृङ्खला में जो योगदान दिया है, वह आश्चर्यजनक है। प्राकृत भाषा में सर्वप्रथम कुन्दकुन्दाचार्य, भट्टकैराचार्य, बभ्रुवर्ण, विमलसूरी, वीलाचार्य, महेश्वरसूरी, हेमचन्द्र, सोमप्रभाचार्य आदि विद्वानों की धर्मप्रधान रचनाओं में हमें नीति-काव्य छोटपुट रूप में प्राप्त होता है। अपभ्रंश भाषा में जहाँ स्वयम्भू, पुण्डरीक, धनपाल आदि की कृतियों में नीति-काव्य यज्ञ-तन्त्र विकीर्ण मिलता है, वहाँ सोमप्रभाचार्य का 'जीव मनः करण-संलाप-कथा, हरिदेव का 'मयण-पराजय-चरित', बुचराय का 'मयण जुञ्ज', देवसेन का 'सावय धम्म दोहा', जिनवत्तसूरी का 'उपदेशारसायन रास तथा महेश्वरसूरी की 'संयम मंजरी' ऐसी कृतियाँ हैं जिनमें नीति की प्रचुरता है। उक्त कथन से यह सिद्ध होता है कि, अन्य अनेक विषयों के समान, जैन विद्वानों का ध्यान नीति-काव्य की ओर भी चिरकाल से चला आ रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में हम यह देखने का यत्न करेंगे कि जैनों ने हिन्दी नीति-काव्य के विकास में क्या योगदान दिया।

आदिकाल—हिन्दी साहित्य के आदिकाल या वीर-

गाथा काल (१०५०-१३७५ वि०) में उत्तरी भारत में चोर अशान्ति और अव्यवस्था थी। आये दिन मुसलमानों के आक्रमण होते थे और हिन्दू-नरेश अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए बद्ध-परिकर रहते थे। लूट-मार और नर-संहार के उस युग में एक तो साहित्य रचा ही कम गया होगा और दूसरे जो प्रणीत हुआ उसका अधिकतर भाग हम तक नहीं पहुँच पाया। सम्भवतः यही कारण है कि उस काल का कोई भी हिन्दी नीतिकार्य उपलब्ध नहीं होता—न जैन-प्रणीत, न जैनोत्तर रचित।

भक्तिकाल भक्तिकाल सं० १३७५-१७०० वि०, अपेक्षाकृत शान्ति और सुव्यवस्था का युग था। इस युग में भक्तिमयी रचनाओं की प्रचुरता तो थी ही, नीति-काव्यों की भी कमी न रही। जिन जैन विद्वानों ने हिन्दी नीति-काव्यों की रचना की उनको तीन वर्गों में विभक्त कर सकते हैं—(क) मुख्य कवि, (ख) गौण कवि, (ग) अनुवादक कवि।

मुख्य कवि-पद्यानाम—इन्हीं ने अपने आश्रयदाता डूंगर सेठ के नाम पर 'डूंगरबाबनी' की रचनासं० १५४३-

१ डूंगर बाबनी की अप्रकाशित प्रति श्री अगरकन्द नाहटा के अग्रज जैन ग्रन्थालय, बोकारो, में सुरक्षित है।

वि० में की। 'बावनी' में केवल ५३ छप्पय हैं जो दया, कोप, यथा-रक्षा, अस्ति, गर्व, नम्रता, धन, दान, कर्म-फल, जीवन-साफल्य, सस व्यसन (जुबां, मांसभक्षण, सुरापान, वेष्ट्यागमन, बाजेड, चोरी, परदारामिगमन) आदि विषयों पर लिखे गये हैं। प्रतिपाद्य की पुष्टि में कवि जेनों तथा ब्राह्मणों के इतिहास-पुराणों की अनेक कथाओं को निर्दिष्ट करता है। कवि की कल्पना कमनीय है और वह विषय को प्रभावक बनाने के लिए प्रकृति से अनेक उपमान प्रस्तुत करता है। कृति की भाषा राजस्थानी है जिस पर प्रपञ्च का भी यत्किञ्चित् प्रभाव लक्षित होता है। प्रसाद, ओज और माधुर्य तीनों ही गुण यथास्थान विद्यमान हैं। निदर्शनार्थ यथ-विषयक एक छप्पय प्रस्तुत है—

जस कारणि बलिराज दिन्न बावन्न महाघर ।

जस कारणि कवियणह कणि अप्यउ कणयभर ।

जम कारणि करि समर कणि जणीयउ कलेबर ।

जस कारणि जगदेव कलहि कंकाल दिवउ सिर ॥

जस कजि अजि भूपत भ्रमण भिइइ मुंड रिण रंग रसु ।

सो दुमिल मुमिल डूंगर कहइ तिम किजइ जिम होइ जमु ॥^१

ठकरसी या ठक्करसी—गेल्ह या घेल्ह के पुत्र ठकरसी के दो अप्रकाशित नीति काव्य 'कृपण-चरित्र' तथा 'पंचेन्द्रिवेलि'-प्राप्त हुए हैं। 'कृपण-चरित्र' की हस्तलिखित प्रति दिगम्बर मन्दिर बम्बई, के सरस्वती भंडार में सुरक्षित है और 'पंचेन्द्रिवेलि' के अबलोकन का अवसर हमें जयपुर के बबीचंद के मन्दिर में मिला।

१५८० वि० में रचित 'कृपण-चरित्र' ३५ छप्पयों का

१ डूंगरबावनी, छप्पय १६।

छोटासा निबन्ध काव्य है, जो कवि की आंखों देखी घटना पर आधारित है। कथा का प्रतिपाद्य यह है कि जो घनाढ्य न धन का भोग करते हैं, न दान, उनकी मृत्यु पर लोग प्रसन्न होते हैं और सम्बन्धी उसकी सम्पत्ति से मूलछत्र उड़ाते हैं। रचना में हास्य रस की व्यञ्जना अच्छी हुई है।

'पंचेन्द्रिवेलि' की रचना सं० १५८५ वि० में 'इन्द्रिय-निग्रह' विषय पर की गई। इस विषय पर छिट-फुट पद्य तो भारतीय साहित्य की प्रायः सभी शाखाओं में पहले ही विद्यमान थे। ठकरसी ने उन्हें कथा-रूप में संजो कर सुपाठ्य बना दिया है। कवि पहले एक दोहे में किसी एक इन्द्रिय के बचीभूत प्राणी का निर्देश करता है और तत्पश्चात् प्रायः पांच सली छंदों में उसका विस्तृत वर्णन करता है। सम्पूर्ण काव्य में इसी शैली का प्रयोग दृष्टिगत होता है। 'पंचेन्द्रिवेलि' की अपेक्षा 'कृपण-चरित्र' में साहित्यिक सौष्ठव अधिक है, जिसका एक छप्पय इस प्रकार है—

गुह सौं गोठिन करै, देव देहरो न देखै ।

मांगणि मूल न देइ, गालि सुनि रहै अलेखै ॥

सगी भतीजी मुबा बहिति भाणिजी न ज्यावै ।

रहै हसड़ो माझि आप ग्योती जब आवै ॥

पाहुणों समो आयो सुणै, रहइ छिपिउ मुहु राखि करि ।

जिय जाय तबहि पणि नीसरइ हम धनु रंघ्यो कृपण करि ।^२

३ छीहल—दान की 'बावनी' को देखने का अवसर हमें जयपुर में लुणकरण पांडे के मन्दिर में मिला। उससे कवि के सम्बन्ध में इतना ही बिदित हुआ की ये नाहिय

२ कामताप्रसाद जैन : हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त

इतिहास, पृष्ठ ६८।

बंध के अग्रवाल कुल में नाथू के घर में उत्पन्न हुए थे । बावनी की रचना सं० १५८४ में की गई थी और प्रति-
लिपि सं० १७१६ में । 'बावनी' के पहले पांच पत्र लुप्त हैं, केवल २२ से ५३ तक के पद्य ही विद्यमान हैं । समूची कृति में छन्द छन्द का प्रयोग किया गया है जिसे कवि ने, चन्द
आदि के समान, कवित्त कहा है । बावनी में अनेक व्याव-
हारिक विषयों का सुन्दर निरूपण किया गया है ; जैसे—
स्वार्थी संसार, कुजबखर का दान, स्त्री, सर्प, सुनार, अतिमूर्ख
आदि । प्रतिपाद्य नीति का एकाधिक उपयुक्त दृष्टान्तों द्वारा
समर्थन छोहल की प्रशंसा विधिष्ठाता है । यथा—

समय जु छीत बिलीत बुधा बस्तर बहु पाये ।

बीन बुध्या घटि गई बुधा पंचामृत धाये ॥

बुधा मुरत संभोग रजनि कइ अंत मुक्तिजय ।

बुधा सलिल सीतल सुवास बिन तुषा जु पीजइ ॥

पातक कपोत जलधर मुए बुधा मेघजल बहु दए ।

सौ दान बुधा छोहल कहइ जो दीजइ अवसर गए ॥^१

४ उदैराज—सरतर गच्छ के श्री भइसार के शिष्य यति
उदैराज बीकानेर-नरेश महाराज रायसिंह (शासनकाल
१६३०-६८ वि०) के यहाँ निवास करते थे । इन्होंने १६-
१० वि० में 'उदैराज रा बूहा' की रचना की और १६७६ में
'गुण बावनी' की । इनके 'स्कूट पद्य संग्रह' में नीति की
अपेक्षा धर्म की ही प्रचुरता है ।

इनके नीति के दोहे "उदैराज रा बूहा" में उपलब्ध
होते हैं जो 'बावनी रा बूहा', 'जरा रा बूहा' आदि शीर्षकों
में विभाजित हैं । इस अप्रकाशित ग्रंथ की प्रतिलिपि हमें

१ छोहल बावनी, अख्य ३१ ।

अमय जैन संघास्य, बीकानेर, में देखने का अवसर मिला ।
यद्यपि इस पुस्तक में श्रृंगार की मात्रा भी पर्याप्त है तथापि
नीतिकाव्य की दृष्टि से यह बहुत उपयोगी है । 'अजर-अमर'
बनने का योग यतिजी ने इस प्रकार बताया है—

आछा खायें सुख सुये, आछा पहिरै सोइ ।

अति आछी रहणी रहै, मरे न बुढ़ा होइ ॥ १ ॥

हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि केशवदास ने बुढ़ापे में अपने
स्वतः केशों को कोसा था, क्योंकि उनके कारण चन्द्रबदनी
और मृगलोचनी नामाएँ उन्हें बाबा कह कर पुकारती
थीं; परन्तु यतिजी उनके लिए विधाता को बन्धबाध ही देते
हैं, क्योंकि उनसे मनुष्य के मन और प्राण भी पवित्र हो
जाते हैं—

स्याम हुते त्यों स्याम थे, मन अरु मेरे प्राण ।

दे उजल उजल कियइ, उदयरज रहिमाण ॥^२

इसी प्रकार उदैराजजी ने विनम्र, स्वार्थी, गुणी व्यक्ति
का भविष्य सज्जन-संयोग की सुखप्रदता, शत्रु से छल-बल
का व्यवहार आदि अनेक विषयों पर सुन्दर दोहे लिखे हैं ।

इन्हीं ने कुछ दोहों में पंजाबी भाषा का व्यवहार किया
है और वैसे ही नाब व्यक्त किये हैं—जैसे प्रायः बीरगणा
कालीन काव्यों में दृष्टिगत होते हैं । जैसे—

लड़िके जीषांगे उदै, तो सुषांगे जस कान ।

मरांगे तो मुगता है, कछू सोचणी म आण ॥ ३ ॥

यद्यपि यतिजी ने अपनी नीतिमयी कृति से साहित्य-
दृष्टि में स्तुत्य योग दिया तथापि वे व्यक्तिगत रूप से दी
गई शिक्षा को विरोध प्रभावशाली नहीं मानते थे—

१-४ उदैराज रा बूहा, पृ० १।१३, ३२।१०, ६।८,

उदें सीख कहि क्यों दिये, सीख बियां बुल होइ ।

अपनी करणी बालणी, बुरी न देखे कोइ ॥^१

उदेंराजको के बोहे पक्ष मान नहीं है. भावपूर्ण हैं ।

प्रायः लोग गुणी जनों की सुभास्यन्दिनी बाणी सुनकर ताली बजाकर ही स्वकर्तव्य की इतिमी मान लेते हैं । ऐसे लोगों पर उदेंराज का मार्मिक व्यंग्य मुक्त कण्ठ से प्रशंसनीय है—

हसि कै नर ताली दिवै, या जुष के उदेंराज ।

और कहा सिर फोड़िहैं, पलक रीक के काज ॥^२

सार यह कि 'उदेंराज रा हुहा' सुन्दर बिचारों, गम्भीर अनुभवों, मनोरम भावों, कोमल कल्पनाओं तथा सरल राजस्थानी भाषा से युक्त ऐसी रचना है जिससे हिन्दी के नीति-काव्य की श्रीवृद्धि हुई है ।

स्कृष्ट-पद्य-संग्रह

अजय जैन ग्रन्थालय में हमें यतिजी का एक अन्य अनामक हस्तलिखित काव्य मिला जो कवित, सर्वथा, झूलणा, छप्पय, कुंडलिया आदि छन्दों में प्रणीत है । यह स्कूली कापी के ४६ पृष्ठों पर नकल किया हुआ है । इस धर्म-प्रधान कृति में नीति के कतिपय पक्ष बहुत ही सुन्दर और प्रभावपूर्ण हैं । यथा—

कोड़ी से फिकर आगे ही दौड़त, कोड़ी से काम करे सम दौड़ी ।
कोड़ी से कायर झुर सों होवत, बालिमी मार्ग रहै हथ जोड़ी ॥

कोड़ी से नृत्य बाजित बजे अह, कोड़ी से राग करे गान जोड़ी ।

'ऊदल' एव कहैं समकों, अब सोद बड़ी जाकी गांठ है कोड़ी ॥^३

इस कृति की एक विशेषता यह है कि पद्यों के ऊपर पद्यांश शीर्षक रूप में दिये गये हैं । ऐसे लगता है जैसे उन शीर्षकों की समस्याएँ मान कर उन पर समस्या-पूर्ति की गई है । जैसे—

(क) पारकी ही नारि सेती प्यार हो न करिये ।^४

(ख) एक एक बड़ी बाय लाख-लाख टक्का की ।

५. बनारसीदास—बेष्णव कवियों में जो स्थान तुलसीदास का है, वही जैन कवियों में बनारसीदास का । ये १६४३ वि० में जोनपुर में उत्पन्न हुए थे और आगरा में रहा करते थे । इनके सुविदित जीवन-वृत्त के पुनराख्यान की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । पहले ये श्रृंगार-काव्य की रचना करते थे, परन्तु सम्राट् अकबर के निधन ने इनकी जीवन-धारा को विधान्तर में मोड़ दिया और ये अपने 'श्रृंगारिक हजारा' को गोमती में प्रवाहित कर बाष्पायुलिक तथा नैतिक विषयों पर लिखने लग गये । ५० जगजीवनराज ने १७७१ वि० में इनकी ५७ स्कृष्ट पुस्तकों को 'बनारसी विलास' में संगृहीत किया था, जिनमें से नीति-काव्य की दृष्टि से तेरह काठिया, नवरत्न कवित, वेद्यादि के अथ तथा प्रास्ताविक फुटकर कविता विशेष उल्लेख्य हैं ।

१. उदेंराज रा हुहा ४१२ ।

२. उदेंराज रा हुहा, पृ० ८६

३. स्कृष्ट पद्य संग्रह, पृ० २३१२

४. पूरे पद्य के लिए हमारे 'हिन्दी में नीति-काव्य का विकास' नामक प्रकाशित शोध प्रबन्ध का पृ० २१० देखिये (प्रकाशक—दिल्ली पुस्तक सदन, बंगलो रोड, दिल्ली)

(क) तेरह काठिया :

गुजरात में बटमारों को काठिया कहते हैं। इस पुस्तिका में मानव-जीवन के लुटेरे तेरह नैतिक दुर्गुणों को काठिया कहा गया है और उनसे सावधान रहने की प्रेरणा की गई है। १७ पद्यों की इस कृति के आरम्भ में तीन तथा अन्त में एक दोहा हैं और मध्य में १३ चौपाइयाँ हैं। प्रथम दोहे में तेरह काठियों के नाम मात्र हैं और तदुपरान्त एक-एक चौपाई में उनके स्वरूप तथा हानियों का उल्लेख है।

(ख) नवरत्न कवित्त

महाराज विक्रमादित्य की सभा के मोरल प्रख्यात ही हैं। कवि ने प्रथम दोहे में उन्हीं का नामोल्लेख किया और द्वितीय में परवर्ती नौ कवित्तों अर्थात् छन्दों के आदिम शब्दों का। वर्ण्य विषय और कवित्व दोनों दृष्टियों से पुस्तिका इतनी उत्कृष्ट है कि आद्यन्त उद्बुध करने की इच्छा होती है, परन्तु निबन्ध-कलेवर का ध्यान रखते हुए एक ही रत्न से सन्तोष करना पड़ता है जिसमें विभिन्न स्वभाव के लोगों को वश में करने के उपाय बताये गये हैं।

विमल चित्त कर मित, शत्रु छलबल वश किज्य।

प्रभु सेवा वश करिय लोभवन्ताहि धन दिज्य॥

युवति प्रेमवश करिय साधु आदर वश आनिय॥

महाराज गुणकथन बन्धु समरस सनमानिय॥

गुरु नमन वीस रस सों रसिक विद्या बल बुधिमन हरिय।

मूरख किनोद विक्रया वचन शुभ स्वभाव जग वश करिया॥^१

क्षेप सात कवित्त-रत्नों में विभिन्न मूर्ख, विविध मंडन

किस-किससे क्या-क्या प्राप्तव्य है, कौन सी बातों से किनका विनाश होता है, किसका बल क्या है, नृप को माली की मानिन्द होना चाहिए और शत्रुविजयी नरेश का वर्णन है।

(ग) वैद्याकि के भेद

इस पुस्तिका में ४१ पद्य हैं। आरम्भ में दो चौपाइयाँ हैं और तदुपरान्त सब दोहे। प्रारम्भिक छह पद्यों में वैद्य, ज्योतिषी, वैष्णव, मुसलमान आदि के लक्षण हैं और उनके पश्चात् नीति, धर्मादि के दोहे। पुस्तिका में सामाजिक नीति पर विशेष बल लक्षित होता है और साम्प्रदायिक द्वेष को दलित करने की पवित्र प्रेरणा पाई जाती है। यथा—

इनके पुस्तक बाँधिये, वेहू पढ़ें किनेब।

एक बन्तु के नाम द्वय, जैसे शोभा जेब॥^२

कामी तन मंडित करे, वुष्ट गहै अधिकार।

जारजात मारहि पिता, असति हनै भरतार॥^३

(घ) प्रास्ताविक कुटकर कविता

केवल २२ पद्यों की इस पुस्तिका में धर्म, अध्यात्म, सिद्धान्त भी हैं; परन्तु प्रचुरता नीति की है। इसमें १० मनहरण, ३ मत्तगयन्द, ३ छन्दस, ५ दोहे और १ बन्तु छन्द में मांस, जूबा, मुगपाणादि का निषेध किया गया है। विभिन्न अवस्थाओं में शरीर की दशा का संकेत दृष्टव्य है—

बालक दशा की मरजाद दश बरस लो,

बीस लो बढ़ति तीस लो सुदुखि रही है।

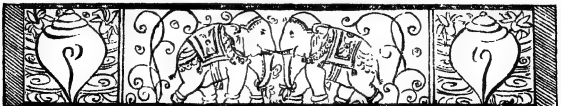
२. बनारसी बिलास पृ० २०४।६

३.

११

१२

२०६।३१

बालिम लों बसुराई पवास लों धूलताई,
साठ लग लोचन की दृष्टि लहलही है ।
सत्तर लों श्रवण अस्सी लों पुरुषत्व गिन्या,
नवे लग इन्द्रिय की शक्ति उमही है ।
सो लों चितचेत एक सो दशोत्तर लों आयु,
मानुष जनम ताकी पूरी थिति कही है ॥'

संक्षेप में कह सकते हैं कि बनारसीदासजी की भाव-पूर्ण रचनाएं मनुष्य को शुद्ध, पवित्र और धर्मात्मा बनाने, समाज को सुख-शान्ति से युक्त रखने तथा प्राणिमात्र के प्रति दया-दृष्टि के प्रसार के लिए बस्तुतः महत्त्वपूर्ण हैं ।

६. **राजसमुद्र**—राजसमुद्रजी का जन्म १६४७ वि० में बीकानेर के धर्मसी शाह के घर में हुआ । पहले इनका नाम खेतसी था, परन्तु अल्पायु में ही चिरक हो जाने पर राजसिंहजी तथा बड़ी दीक्षा लेने पर राजसमुद्र कहलाने लगे । इन्होंने बालिभद्र चौपाई, गजमुकमाल चौपाई, चौबीसी, वीथी, प्रश्नोत्तर रत्नमाला, कर्मबत्तीसी, धील बत्तीसी आदि ग्रन्थ लिखे । इनमें से हमें केवल 'कर्मबत्तीसी' को ही अग्रय जैन ग्रन्थालय में देखने का अवसर प्राप्त हुआ । विषय तथा आकार का संकेत पुस्तक-नाम से ही विदित हो जाता है । पूर्व जन्मों में कृत कर्मों के फल का निरूपण ब्राह्मण, बौद्ध और जैन सभी धर्मों में पाया जाता है । इसी विषय पर प्रस्तुत पुस्तिका का प्रणयन १६६६ वि० में बत्तीस लावनियों में किया गया । मानव-समाज में बंध तथा धन की दृष्टि से जो ऊँच-नीच का भेद लक्षित होता है, उसका कारण पूर्व कर्म ही बताया गया है । जैसे —

१. बनारसी बिलास, पृ० २००।१३

कर्म लिखित सुख सम्पत्ति लहिये, अधिक न कीजें सोचजो ।
आप कमाया फल पामीजें, और न दीजें दोष जो ॥'

७. **कुशलधोर**—श्री कुशलधोर सोजत नगर के निवासी और श्री कल्याणलाल के शिष्य थे । श्री मोतीलाल मेनारिया ने इनके तीन ग्रंथों का उल्लेख किया—'बेलि क्रिस्तन हकिमजी री' की टीका २. 'रसिकप्रिया' की टीका ३. लीलावती रासो । इनके और पाँच अन्य ग्रन्थों का भी पता लगा है—१. भोज चौपाई २. सीलवतीरास ३. कर्म चौपाई ४. वर्णन संग्रह ५. उद्दिम-कर्म-संवाद ।

उद्दिम कर्म-संवाद—इस काव्य की रचना मुनिजी ने श्रावक सचीदास के अनुरोध पर की थी । ३८ पद्यों की इन रचना में मुनिजी ने संवादात्मक शैली में तथा दोहा, छप्पय, पदड़ी आदि छन्दों में उद्यम कर्म और भाव्य में बड़ा कोन इस विषय का प्रतिपादन किया है । मंगलाचरण के पश्चात् दोनों आकर अपने-अपने महत्त्व की डीमें मारते हैं, अपने-अपने पक्ष की पुष्टि में इतिहास-पुराणों से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तथा दूसरे के पक्ष का प्रबल खण्डन करते हैं । अन्त में अपने विवाद के निर्णयार्थ श्री जिन महाराज की शरण में जाते हैं जो उन्हें एक-दूसरे का पूरक बना कर प्रेम-पूर्वक साथ-साथ रहने का उपदेश देते हैं । सम्वादों की भाषा ओजस्वी तथा रोचक है । यथा—

उद्दिम उवाच—

गम मूँ बोलि गमार, मरम तूँ मुज्जम न जाणइ ।

मुकु बलहि श्रीराम उदधि लधि सीता आणइ ॥

२. कर्मबत्तीसी, पद्य २८

३. उद्दिम कर्म सम्वाद, पद्य ५

मुष्क बलहि महपती देखि पुहरी दाबट्ट ।
मुष्क बलहि अतिमंत जरा किहू सूर लहट्ट ।
सुर असुर बिधा साधक सकल आदर दे मो आदरह ।
काहर करम ! सुनि रे कवन, क्यों मुष्क समबड़ि तूँ करह ॥

(ख) गौण नीति-कवि—

अतिकाल में उपर्युक्त मुख्य कवियों के अतिरिक्त कुछ अन्य कवियों ने भी साधारण कोटि की रचनाएँ की जिनका परिचय इस प्रकार है—

१. समयसुन्दर—इन्होंने “शान्धीलपभावना सम्पाद” की रचना सांगानेर में १६९२ वि० में की। ४ पत्रों की रचना संवाद-शैली में है और भाषा राज-स्थानी-मुजराती। इन्होंने सं० १६६८-६९ के मध्य में राजस्थानी भाषा में नीति की छह पुस्तकों की रचना की—(क) कर्मछतीसी (ख) पुण्य छतीसी (ग) संतोष छतीसी (घ) प्रस्ताव सबैया छतीसी (ङ) आलोचना छतीसी (च) अमा छतीसी। इनमें से पहली तीन तथा अन्तिम छतीसी जयपुर के पुरातत्त्व मन्दिर में देखी गईं। शीर्षकों से संकेतिक विषयों को ऐतिहासिक दृष्टान्तों से पुष्ट किया गया है। इनकी समस्त फुटकर रचनाएँ अगरकंब मेंबरलाल नाहटा की “समयसुंदर कृति कुसु-माछली” में देखना चाहिए।

२. भुजि हेमराज—इन्होंने ‘अक्षर बावनी’ (हितोप देश बावनी) की रचना सं० १६६५ में की। जयपुर के तेरहपथियों के बड़े मन्दिर में इसके १२ पत्रों की हस्तलिखित प्रति (प्रतिलिपिकाल १७५७) सुरक्षित है। इसमें जैन-प्रिय विषयों का उल्लेख कविता, सबैया और छप्पय छन्दों में राजस्थानी भाषा में किया गया है।

३. क्षमाहंस या खेम—सम्भवतः ये जैन भुजि थे। इनकी ‘खिंपासिका’ (बावनी) जयपुर के लूणकरण पांडेय के मन्दिर में सुरक्षित है। इसमें राजस्थानी भाषा के ५४ छप्पयों में जैन-प्रिय विषयों का प्रतिपादन है जिनकी पुष्टि में इतिहास-पुराणों के अनेक उदाहरण दिये गये हैं।

(ग) अनुबाबक कवि : बनारसीदास—

बनारसीदासजी के कौलिक नीति-काव्यों का उल्लेख ऊपर कर ही चुके हैं। इन्होंने अन्य अनुबादों के अतिरिक्त आचार्य सोमप्रभ (१३ वीं शती विक्रमी) की ‘सूक्तिमुक्ता-वली’ या ‘सिन्दूरप्रकर’ का, जो एक सुन्दर नीति-शास्त्र की है, अनुबाद सं० १६६१ वि० में किया। इस अनुबाद में इन्होंने अपने अभिल्लाहदय मित्र कौरपाल का भी सहयोग प्राप्त हुआ। मूल पुस्तक तो संस्कृत के शादूलबिक्रीडित, शिलारिणी आदि संस्कृत के छन्दों में है, परन्तु हिन्दी प्रेम के कारण अनुबाद कवित्व, सबैया आदि हिन्दी-छन्दों में किया गया है। अनुबाद २२ ‘अधिकारों’ में विभक्त है जिनके शीर्षक निम्नांकित हैं—धर्म, पूजा, गुरु, जिन-मत, संघ, अहिंसा, सत्य वचन, अवतदान, शील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, कपट आदि। अनुबाद सुन्दर बन पड़ा है, उदा-हरणार्थ—

पाषाण तें जल होय बारिधि तें धल होय,
वास्त्र तें कमल होय, ग्राम होय बन तें ।
कूप तें विबर होय पर्वत तें घर होय,
वासव तें रास होय हितू दुरजन तें ॥
सिंह तें कुरंग होय व्याल स्याल अङ्ग होय,
विष तें पिपूष होय माला अहिफन तें ॥

विषय तें सम होय, संकट न व्यापे कोय,
एते गुन होय सत्यवादी वरसन तें ॥^१

रीतिकाल—रीतिकाल (सं० १७००-१६०० वि०)

सुल-समुद्रि का समय था और सुल-शान्ति के काल में लोगों का ध्यान भगवान से हट कर सांसारिक विषयों की ओर स्वभावतः अग्रसर होता है। यही कारण है कि इस युग में नीति-काव्यों की रचना भक्ति-काल की अपेक्षा कहीं अधिक की गई। इस काल के जैन नीति-कवियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

(क) मुख्य कवि

१ असराज (जिनहर्ष)—सरतर गण्ड के श्री शान्ति-हर्ष के शिष्य, श्री जिनहर्ष ने सं० १७०४ से १७६३ वि० तक राजस्थानी तथा गुजराती भाषाओं में लगभग एक सौ पुस्तकों की रचना की। उनमें से तीन काव्यों के अवलोकन का अवसर हमें प्राप्त हुआ—१ उपदेश बत्तीसी २ मातुका बावनी ३ कवित बावनी।

उपदेश बत्तीसी—१७१३ वि० में एकतीसा सबैदा अर्थात् मनहर कवितों में रचित इस कृति की हस्तलिखित प्रति हमे अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर, में देखने का अवसर मिला। मुनिजी ने इस बत्तीसी में काया-स्वरूप, माया-स्थान, क्रोध-दूषण, मानदूषण, हिंसा, मृषावाद, दान, शील आदि विषयों पर भाव-पूर्ण रचना की है।

मातुका बावनी—सं० १७३८ में रचित इस कृति की हस्तलिखित प्रति भी हमें उपर्युक्त ग्रन्थालय में ही

मिली। इसमें भाव्य, उद्यम, दान, भूल, पर-दुःख का अज्ञान आदि विषयों पर राजस्थानी-मिश्रित ब्रजभाषा में बर्णमाला-क्रम से लिखा गया है। इस कृति पर पूर्ववर्ती जैन तथा जैन-तर नीति-काव्यों का पर्याप्त प्रभाव लक्षित होता है और यह सामान्य बावनियों की अपेक्षा अधिक ऐहिक तथा सुन्दर है।

कवित बावनी—सं० १७४८ में प्रणीत यह रचना जयपुर के पुरातत्त्व मन्दिर में सुरक्षित है। गुजराती-मिश्रित राजस्थानी में रचित यह बावनी छप्पय छन्द में है।

मुनिजी की भाषा-शैली आदि की बानगी देखने के लिए 'मातुका-बावनी' का एक सबैदा उद्धृत है—

इंघन खंदन काठ करे सुरबुल उपारि बपूरन बोबे ।
सोवन घाल भरे रज ते सुघारस सुकर पाव ही बोबे ॥
हस्ती महामद मस्त मनोहर भार बहाइ के ताइ बिगोबे ।
मूढ प्रमाद गयो असराज न धर्म करे नर सोमत बोबे ॥^१

२. हेमराज—जैनों में हेमराज नाम के अनेक कवि हुए हैं। प्रस्तुत हेमराज सांगानेर के निवासी थे और इन्होंने सं० १७२५ में कामगढ़ में 'उपदेश शतक' का प्रणयन किया था। दोहा-सोरठा छन्दों में प्रणीत हस्तलिखित प्रति जयपुर के बन्धीचन्द जैन के मन्दिर में विद्यमान है। इसमें मन-मरकट, ब्रह्मचर्य महत्त्व, अ-दान के कुपरिणाम आदि विषयों पर भावपूर्ण रचना की गई है। यथा—

फटे बसन तनमूँ लटवो, घरि-घरि भौंगत भीख ।

बिना दिये को फल यहै, देत फिरत यह सीख ॥^२

१. मातुका बावनी, पृष्ठ १।८

२. उपदेश शतक, दोहा ३१

३. **भैया भगवतीदास** - आगरा-निवासी भगवती-दासजी की ६७ रचनाएं 'ब्रह्मविलास' में संग्रहीत हैं। यद्यपि इनकी अधिकतर रचनाओं में भी कुछ-न-कुछ नीति है ही, तथापि पंचेन्द्रिय-संवाद, दृष्टान्त-पञ्चवीसी, मन बत्तीसी, बार्हस-परीयह और फुटकल पद्यों में नीति-काव्य की प्रचुरता है।

(क) पंचेन्द्रिय-संवाद

१५२ पद्यों की इस संवादात्मक कृति की रचना सं० १७५१ में की गई थी। इसमें प्रत्येक इन्द्रिय अपने को दूसरों से श्रेष्ठ बताती है। अन्त में मन को राजा तथा इन्द्रियों को उसके सेवक निर्धारित किया गया है।

(ख) दृष्टान्त-पञ्चवीसी

सं० १७५२ में प्रणीत इस कृति में केवल २६ दोहे हैं जो अहिंसा, दान, शील आदि के महत्व को सुन्दर दृष्टान्तों से समर्थित करते हैं। 'पंचेन्द्रिय संवाद' की अपेक्षा यह रचना अधिक साहित्यिक है।

(ग) मन-बत्तीसी

३४ पद्यों की इस पुस्तिका में क्रमशः २७ दोहे, २ अरिल्ल, ४ चौपाइयाँ और एक चौपाई छन्द हैं। इसमें मन की बलवत्ता, वेगवत्ता आदि के वर्णन के पश्चात् आठ पंसेरी वाले (मन) को बल में करने की प्रेरणा की गई है।

(घ) बार्हस-परीयह

प्रस्तुत रचना दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। प्रथम, इसमें उन साधुओं को ही सखा कहा गया है जो धूप, शीत, शूषा, तृषा आदि सहने में समर्थ हैं। द्वितीय, जहाँ गृहस्थों को तपोमय, संयमपूर्ण जीवन की शिक्षा स्वभावतः प्राप्त

होती है, वहाँ सत्साधुओं की सेवा की प्रेरणा भी मिलती है।

(ङ) फुटकल पद्य

भैयाजी के स्फुट पद्यों में भी पर्याप्त नीति वर्णित है। निदर्शनार्थ निम्नांकित पद्य पर दृष्टिपात कीजिये जिसमें गीदड़ कुत्ते को उध मानव-धव का मांस खाने से वर्जित करता है जिसने जीवन में सत्कर्म नहीं किये—

धीश गर्ब नहिं नम्यो, कान नहिं सुने बँन सत।

नैन न निगखै साधु, बँन तैं कहै न शिवपति ॥

कर तैं दान न दीन, हृदय कछु दया न कीनी।

पेट भयौं करि पाप, पीठ परतिय नहिं दीनी ॥

चरन चले नहिं दीर्थ कहुं, तिहि शरीर कहा कीजिये।

इमि कहै श्याल रे श्वान यद् निद निकृष्ट न लीजिये ॥^१

४. **लक्ष्मीवल्लभ** - इनका विशेष गु्त विधित नहीं है। विक्रमी १८ बीं सती के जैन विद्वानों में इनका विशेष स्थान है। ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता और ७८ इन्शों के प्रणेता थे। इनके आठ हिन्दी-ग्रन्थों में से दो काव्य नीति-विषयक हैं—**बूढ़ा बाबनी** और **सर्वैया बाबनी**।

(क) बूढ़ा बाबनी

इस कृति की प्रतिलिपि श्री अग्रचन्द नाहटा के यहाँ विद्यमान है। पुस्तिका की रचना स्व-हित तथा पर-हित की दृष्टि से की गई थी। कुछ दोहों का साहित्यिक सौष्ठव स्तुत्य है।

(ख) सर्वैया बाबनी

इस रचना की एक प्रति तो बीकानेर के अभय जैन

१. ब्रह्मविलास, पृष्ठ २७५।१०

ग्रन्थालय में है और दूसरी बयपुर के पुरातत्व मन्दिर में । ५८ पद्यों की इस कृति में पहले पाँच पद्य मांगलिक हैं । कई पद्यों के अन्तिम चरणों की शब्दावली ('सोई बड़ो जाकी गांठ खैया', 'आसन भायो पै आसन मारो' आदि) से अनुमान होता है कि वे समस्या-पूर्ति के लिए प्रणीत हुए थे । भाव और भाषा की दृष्टि से रचना निस्तन्देह सुन्दर है । उदाहरणार्थ, निम्नांकित संवादात्मक पद्य में हास्य और आज हृष्टव्य है—

(गृह कराह)

कहा भोजन आज तो सारो भयो,
अधिको तुम लोन घुँ काहे कु डारो ।
बाते सुने ते सुनि हूँ लागी,
हम नाहि करै तुम्हरी जस बारो ॥
धिग पापन तूँ हम सुंज कहै,
धिग पापी है तूँ तेरो बाप हृत्पारो ।
राज कहै कलहो दिन को तिन तो
रह को मुंह कीजियँ कारो ॥^१

५. धर्म सिंह—अनुमान है कि इनका जन्म राजस्थान के किसी उच्च कुल में हुआ था । ये बड़े भाषाविद् तथा २३ पुस्तकों के प्रणेता थे । इनके नीति-ग्रन्थ निम्नलिखित हैं—
१. गृह शिष्य दृष्टान्त छत्तीसी २. विशेष छत्तीसी ३. धर्म बावनी ४. प्रास्ताविक कुंडलिया बावनी ५. छत्राय बावनी ६. स्फुट पद्य । हमें इनमें से अन्तिम चार ही को देखने का अवसर मिला ।

१. सबैया बावनी, पद्य २३

१. धर्म बावनी—५७ पद्यों की इस मुक्तक रचना में वर्णमाला के क्रम से कवित्त तथा मधैया छन्दों में पद्य-रचना की गई है । पाँच मांगलिक पद्यों के पश्चात् मुनिजी ने दया, क्षमा, क्रोध आदि प्रचलित विषयों के अतिरिक्त उग्र नारी, कुलटा, रीस आदि पर भी सुन्दर रचना की है । रचना प्रसादपूर्ण अलंकृत ब्रवी में है, किन्तु उस पर राजस्थानी का प्रभाव भी यत्र-तत्र लक्षित होता है । शब्दचयन मधुर तथा भाषा प्रवाह प्रशम्य है । सुन्दर चुभती हुई लोकोक्तियों का सुप्रयोग कृति की एक अन्य विशेषता है । यथा—

(क) देखण काज जुरे सब ही जन नाचन पैठी तो पूँषट कैसो,
(ख) मोन रु मेख कहै ध्रम देख पै कर्म की रेख टरे नहीं टारो ।

२. प्रास्ताविक कुंडलिया बावनी—५७ कुंडलिया छन्दों की इस कृति की रचना कवि ने सं० १७३४ में जोधपुर में की थी । रचना वर्णमाला के क्रमानुसार है । सप्त ग्वयन आदि प्रसिद्ध विषयों के अतिरिक्त पड़ोस, आठ अप, सात सुख-दुःख, कृपण की सम्पदा आदि पर भी पद्य मिलते हैं ।

३. छप्पय बावनी—राजस्थानी भाषा में इस बावनी की रचना धर्मसिंहजी ने बोकानेर में १७५३ वि० में की । इसमें नीति की शिक्षाएं सामान्य छात्रों में लिखित हैं ।

४. फुटकल पद्य—उपर्युक्त दो बावनियों की अपेक्षा इन पद्यों में साहित्यिक गुन्दरता अधिक है और विषय भी अधिक व्यावहारिक है । यथा—

दूर ते पोमाकदार देखिरन सिरदार,
देखि कं कुचोल चोर हूँ है कोउ बपरा ।
सुन्दर मुवेश जाणै ताको सहु बेन माने,

बोले जो दरिद्री तो सवार कहे सपरा ।
पीताम्बर देख के समुद्र बाप बिनी सुवा,
दीनी बिष खड़ कुं बिलोकि हाथ सपरा ।
धर्मसी कहे रे भीत ऐसी है संसार रीति,
एक नूर आबनी हजार नूर कपरा ॥^१

६. **जिनरंगसूरि**—मुनि जिनराजसूरि के सिष्य जिनरंग-
जी ने अठारहवीं शती के पूर्वार्द्ध में प्रबोध बाबनी, सोमस्य
पंचमी श्रीपार्वी और रंग बहुतरी (इहाबंध बहुतरी) की
रचना की । अमय जैन ग्रन्थालय में सुरक्षित अमूर्द्धित रंग
बहुतरी में कपटी और स्त्री का मन, प्रेमहीन मानव की
पशुतुल्यता, यशस्वी जीवन की प्रशंसनीयता, धन तथा
रमणी से तुष्टि की असम्भ्रमता आदि विषयों पर कवी में
दोहे रचित हैं । उदाहरणार्थ—

जिनरंग मीठी गच्छ है, अवर न मीठी कोय ।

जब निकसे है सीतला, रासम आदर होय ॥^२

७. **बालचंद**—इनका दीक्षा नाम विनयलाल था
और साहित्यिक उपनाम कविचंद । इन्होंने संस्कृत तथा
हिन्दी में मौलिक रचनाएँ भी की और अनुवाद भी । नीति-
विषय पर इन्होंने अर्जुनरि के नीतिसूक्त का पद्यमय अनुवाद
किया तथा सबैया बाबनी का प्रणयन ।

सबैया बाबनी की रचना वर्णमाला के क्रमानुसार की
गई है । वर्णन-मौली, भाषा-माधुर्य, अलंकार तथा प्रवाह
की दृष्टि से रचना हिन्दी-नीति-काव्य का एक रत्न है ।
यथा—

१. अमयजैन ग्रन्थालय, बीकानेर, में धर्मसिंह के फुटकल पत्र

२. प्रति संख्या ८०७०, दोहा ५६

फल फूल सुख सुगंध भले, तब देखत ही जन नैन ठरे हैं ।
एकन के फल फूल न होत, तब नित सीतल छाँह करे हैं ॥
जिनके फल फूल व छाँह नहीं अरु पंथिन की श्रम नाहि हरे हैं
'कविचंद' कहे विषना नर कुँ अरु ता तब कुँ रचि काहि करे हैं^३

८. **केशवदास जैन**—ये मुनि लावण्यरत्नजी के सिष्य
थे और इनका दीक्षा नाम कुशलसागर था । इन्होंने
अठारहवीं शती में 'केशव-बाबनी' शीर्षक नीतिकाम्य की
रचना की, जिसकी हस्तलिखित प्रति अमय जैन ग्रन्थालय में
विद्यमान है । ५७ पद्यों की इस कृति का प्रणयन सं० १७३६
में पच्चास गाँव में किया गया । अन्य विषयों के अतिरिक्त
इसमें भाग्य की अमिट रेखा पर बहुत बल दिया गया है ।
सुन्दर भावों तथा प्रभावपूर्ण भाषा के कारण यह कवित्त-
सबैया-मयी रचना अच्छी बन पड़ी है ।

९. **किसन**—जिकमी अठारहवीं शती के जैन कवि
किसन की 'किसन बाबनी' की हस्तलिखित प्रति हमें
बीकानेर के श्री मोतीचंद खन्नाजी के संग्रह में देखने का
अवसर मिला । प्रति पूर्ण है तथा १७ पन्नों पर लिखित ।
कवि ने ६२ कवित्तों में जैनप्रिय विषयों का सुबोध, अलंकृत
और मधुर भाषा में वर्णन किया है । रचना भाव और भाषा
दोनों दृष्टियों से स्तुत्य है । उदाहरणार्थ—

नागिन-सी बेनि कारी, बागुरा सी पाटो पारी,

मांग ज समारी खोर गली टोय टरना ।

तन सर जा भों जल जीवन सु लप-भय,

शिव कंबु भुज जू मृनाल मन हरना ॥

नासा सुक दंत दाक नाभि कूप कटि सिंह,

३. रामचन्द्र सुकल, हि० सा० ६०, पृष्ठ ६१

किसन सुकवि जंघ रंभ-खंभ बरना ।

अहो मेरे मन मृग लोल देखि म्याग-दृग,

इहे बन छोड़ि काहू और ठोर चला ॥^१

१०. भूषरदास—आगरा-निवासी लखेलवाल जैन कवि भूषरदास ने विक्रमी अठारहवीं शती के उत्तरार्द्ध में तीन काव्यों की रचना की—रासवपुराण, जैनशतक, पद्म संग्रह । नीतिकाव्य को दृष्टि से जैन-शतक ही उल्लेख्य है ।

जैन शतक के प्रथम सोलह तथा अन्तिम बीस पद्यों में तीर्थङ्कर—सुति तथा जैन धर्म की श्रेष्ठता का वर्णन है । मध्यवर्ती ६४ पद्यों में जैन नीति के ऐसे सरल-सुन्दर पद्य हैं जिनके अधिकांश को प्रत्येक धर्म का अनुयायी निःसंकोच ग्रहण कर सकता है । इस कृति में वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, इतर प्राणी विषयक और मिश्रित सभी नीतियों का उल्लेख न्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान है । यद्यपि इस रचना पर भर्तृहरि और सोमदेव आदि संस्कृत कवियों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है, तथापि भूषर द्वारा अनुवित पद्य भी मौलिक रचना की सरसता से पूर्ण हैं । कुछ इने-गिने दोहे को छोड़कर शेष सब पद्य पाठक को भाव-विभोर या रस-लीन करने में समर्थ हैं । जैन शतक साफ-सुथरी, मधुर, साहित्यिक भाषा में लिखा गया है और इसमें ३१५३२ मात्राओं का सबैया, दुर्मिल, मत्तमयन्द, छय्यय, मनहर, दोहा और सोरठा छन्द प्रयुक्त हुए हैं । रचना प्रसाद तथा माधुर्य गुणों से प्रपूर्ण है और हिन्दी के नीति-काव्य में विशेष स्थान रखती है । यथा—

१ किसन बावना, पत्र ७ । २७

राग उदै जग अंध भयो, सहजे सब लोगन लाज गँवाई ।

सीख बिना नर सीख रहे, किसनादिक सेवन की सुचलाई ॥

ता पर और रचें रस काव्य, कहा कहिये तिन की निठुराई ।

अंध असुमन की अँलियाग में, भौकत हैं रज राम पुहाई ॥^२

११. विनयभक्ति—इनका पहला नाम बस्ता या बस्तपाल था । ये श्री भक्तिभद्र के शिष्य थे और सं० १८८० के आस-पास विद्यमान थे । नीति-विषयक इनकी एक ही पुस्तक 'अन्योक्ति बावनी' प्राप्त है और वह अमय जैन ग्रन्थालय में सुरक्षित है । इसमें मंगलाचरणालोक कुछ पद्यों के पश्चात् देव, पशु, पक्षी, सागर, नदी, मारवाड़ आदि पर सुन्दर अन्योक्तियाँ कही गई हैं । भाव, भाषा और शैली के सौन्दर्य के कारण कृति कमनीय बन पड़ी है । इनारे अपकारों और भूमि के उपकारों का वर्णन निम्नांकित कवित्त में द्रष्टव्य है—

पहिले सरिर तेरो चीर लोह-सीरन से,
खोखत कुशल दीप बगे उतपात के ।

बई हरी सबी बई लई सो उलार पुँद,

कोच बीच डारि किये कैसे रंग गात के ।

ऐसें करे लोक हाल तो पै तु' दयाल तू' के

करत निहाल देत नाज जात-जात के ।

कहै "विने" घा तेरे जे हैं उपगार गुन,

गिने कैसें जात जैसे तारे सब रात के ॥^३

१२. योगिराज ज्ञानसार—इनका जन्म सं० १८०१ में जांगलू के निकटवर्ती जेयलेवास ग्राम में श्री उदयचन्द्र

२. जैनशतक, पृ० २४ । ६४

३. अन्योक्ति बावनी, पृष्ठ ४५

जोसवाल जैन के घर हुआ था। पहले इनका नाम नराण या नाराण (नारायण) था इन्होंने मुनि जिनलामसूरि से अनेक विषयों का अध्ययन किया। दीक्षा-ग्रहण के समय इनका नाम जानसार रखा गया। इन्होंने विभिन्न विषयों पर अनेक ग्रन्थ रचे, किन्तु नीति पर इनकी दो ही पुस्तकें प्राप्त हैं संबोध अष्टोत्तरी और प्रास्ताविक अष्टोत्तरी।

'संबोध अष्टोत्तरी' में राजस्थानी भाषा में १०८ श्लोक हैं जिनमें नीचे से लाड़, धनपाड़, कंजून, खान-पान, भक्षण आदि से सम्बन्धित अनेक उपयोगी विषयों का वर्णन है। 'प्रास्ताविक अष्टोत्तरी' का प्रथम सं १८८० में किया गया। इसमें नर की निडरता, पूर्व-कर्माँ की प्रबलता, इच्छा से फल की अप्राप्ति और अनिच्छा से प्राप्ति, पराधीनता से ज़मीर की हत्या, विवीर्ण हृदय का झुंड वचन से उरचार आदि अनेक विषयों का प्रभावशाली नीति से प्रतिपादन किया गया है। रचना की तीन बातों पर पाठक की दृष्टि अनायास जा पड़ती है—१. स्थानीय प्रभाव २. आत्मानुभूति ३. संस्कृत साहित्य का प्रभाव। उदाहरणार्थ—

(क) बरपा जल मर देस सब ऐँचत अपनी ओर।

जैसे टूटे पत्तंग की लूटत सब जन डोर ॥

(ख) बिन चाहे सब ही मिले, चाहे कछु न मिलेत।

बालक मुख जोरावरी, माता भाता दैत ॥

कृति सरल ब्रवी में रचि है, जिनमें यत्न-तन विदेशी छात्र भी लक्षित होते हैं। उस युग में जब कि अधिकतर कवि बत्तीसी, छत्तीसी, बाबनी आदि लिखकर ही सन्तुष्ट

हो जाते थे, योगिराजजी ने अष्टोत्तरी-युगल लिखकर हिन्दी नीति-काव्य की शैली को विकसित किया।

१३. **मनरंगलाल**—कन्नौज-निवासी दिगम्बर जैन श्रावक मनरंगलाल का साहित्य-निर्माण-काल विक्रम की जन्मीसवीं शती का उत्तरार्द्ध है। यद्यपि इनकी अन्य कृतियाँ भी प्राप्त होती हैं, तथापि नीति-विषयक रचना 'सप्त व्यसन चरित्र' ही है। इस कथा-संग्रहात्मक अपूर्ण नीति काव्य की हस्तलिखित प्रति हमें अलीगंज (जि० एटा) के जैन विद्वान् श्री कामताप्रसाद के सौजन्य से प्राप्त हुई। आद्य २६ पद्यों में जैन तीर्थंकरों का स्तवन तथा विषय-निर्देश है। परवर्ती कथाओं में पञ्च-संख्या निम्नोक्त प्रकार से है—

१ छल-व्यसन-कथा (पद्य २०-१५७)

२ मांस-व्यसन-कथा (पद्य १-६५)

३ सुरापान-व्यसन-कथा (पद्य ६६-१५६)

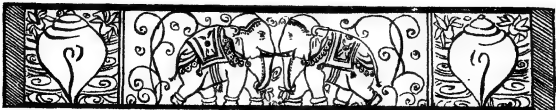
४ वैश्या-व्यसन-कथा

(क) चारवत्त-कथा (पद्य १-१२८)

(ख) सुदत्त सेठ की कथा (पद्य १-४३)

५ चोरी-व्यसन-कथा (अपूर्ण, पद्य १-८४)

आखेट तथा वधभिचार-विषयक कथाएँ लुप्त हो चुकी हैं। यह रचना जैनों के लिए ही नहीं, सर्वसामान्य के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। ब्रवी की इस रचना में रस्सों और आबों की सुन्दर वर्णना हुई है। सभी गुण प्रसंगबद्ध दृष्टिगोचर होते हैं। सेवा, दोहा, सोरठा, चौपाई, छपाय, कवित आदि कई छन्द ग्राह्य हैं। सम्भव यह नीतिविषयक एक सुन्दर कृति है। एक उदाहरण देखिये—

मद्य करे मति भ्रष्ट, मद्य लक्ष्मी निरवार ।
मद्य दिखावे दुःख महा अपमय बिस्तार ॥
मद्य पुण्य को शत्रु, मद्य अकुली जन पीवत ।
मद्य शीवता हरे, मद्य कुलवान न शीवत ॥
मनरंज कहैं लखि दोष दुख, जे दर्शन प्रतिभा धनी ।
नहि जान पास ताके कदा, 'धनि ते धनि ते' धौ मनी ॥'

१४. **बुधजन**—ये जयपुर-निवासी निहालचंद खंडेल-
बाल के तृतीय पुत्र थे । १० मांगीलालजी ने विध्याध्ययन
के पश्चात् ये दीवान अमरचन्द के पास मुनीम का कार्य
करने लगे । इनका विस्तृत वृत्त अभी तक अंधकार में है ।

इन्होंने अपनी 'बुधजन सतसई' की रचना सं० १८७६
बि० में राजा जयसिंह के शासन-काल में की । इस काव्य
में कुल ७०२ दोहे हैं जो चार भागों में बँटि बँटि हैं—

भाग	दोहा-संख्या
१. देवानुराग शतक	१००
२. मुभाषित नीति	२००
३. उपदेशाधिकार	२००
४. विरागभावना	२०२

इनमें से देवानुरागशतक भक्ति-प्रधान है तो विराग-
भावना विरक्ति-प्रधान । मुभाषित नीति के विषयों में तो
कोई क्रम लक्षित नहीं होता, किन्तु उपदेशाधिकार में दोहे
विद्या-प्रशंसा, मित्रता और संगति, ज्ञान-निषेध, मांसनिषेध
आदि शीर्षकों में विभाजित हैं । इस काव्य में उपर्युक्त सभी
प्रकार की नीति उपलब्ध होती है । भाषा अलंकृत नहीं है

१. सप्त व्यासन चरित, पृष्ठ ३७।१५५

और प्रसाद-गुण से पूर्ण है । सुषय-प्रवर्धन की दृष्टि से कृति
की उपयोगिता और महत्ता में तनिक भी सन्देह नहीं, परन्तु
सरसता की कमी कुछ खटकती है । निदर्शनाय कुछ दोहे
प्रस्तुत हैं—

- (क) पट पनही बहु खीर गो, ओषधि बीज अहार ।
ज्यों लामें त्यों लीजिये कीजें दुख परिहार ॥
(ख) असत बैन नहि बोलिये, ता तैं होत बिगार ।
बे असत्य नहि सत्य हैं, जा तैं हूँ उपकार ॥
(ग) निज भाई निरगुन भलो, पर गुनजुन किहि काम ।
आंगन तब निरफल अदधि, छाया रालै धाम ॥

१५. **मनराम**—इनका जीवन-वृत्त अभी तक तिमिरा-
वृत है । 'मनरामविलास' नामक एक काव्य हमें जयपुर में
ठोलियों के जैन मन्दिर में देखने का अवसर मिला । उसके
अन्तिम दोहे से प्रतीत होता है कि मनराम-कृत 'मनराम-
प्रकाश' से इसका संग्रह इन्हीं बिहारीदासजी ने किया था ।
यद्यपि कृति का रचना-काल अज्ञात है तथापि काव्य की
बनावट और लिखाई से प्रति पुरानी प्रतीत होती है । कवि
ने ६६ बें पद्य में कवि बनारसीदास का स्मरण किया है ।

'मनरामविलास' में केवल ६६ पद्य हैं जिनमें दोहा,
सबैया इकतीसा, सबैया बत्तीसा, सबैया तेईसा, कूंडलिया
और कवित (सबैया) छन्दों का प्रयोग किया गया है ।
गुण-ग्रहण, अवगुण-त्याग, क्रोध, लोभ, परोपकार, स्त्री-निन्दा
आदि विषयों की चर्चा है । यद्यपि भावों के लिए कवि
पुराने संस्कृत के नीति-कवियों का पर्याप्त ऋणी है, तथापि
उन्हें सुन्दर दृष्टान्तों से पुष्ट करने में उसने विशेष कोशिश
२. बुधजन सतसई, पृष्ठ २६।२३८, ७२।६७८, २०।१६१

दिसाया है। कला की दृष्टि से रचना सूक्ति-काव्य में समावेश्य है। एक-दो पद्य देखिये—

(क) 'दीन' एक पद अधिक लहि, 'हीन' कहावत नाम।

'बीर' सीस खंडित भये,

'बीर' होत मनराम ॥^१

(ख) सिसु की साध नहीं तिय की कछु,

नगन होन तिन्ह सों न लजावै।

सोई निरखित गुरु न पुरुष न कों,

(नाहिन ?) अपनो अंग दिसावै ॥

तैसे अबनि कोमलतनि कों,

निज सम्पत्ति कहूँ निजर न आवै।

हैं मनराम महंत अवधिक,

तिन्ह को नाना बिधि दरसावे ॥^२

(ग) गौण कवि

रीति काल में एक दर्जन के करीब गौण जैन कवि हुए जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

१. अकामल या अकू—जयपुर के ज्ञानकरण मन्दिर में सुरक्षित इनकी 'शील-बत्तीसी' का लिपि-काल सं० १७२१ है। ३४ कुंडलिया छन्दों की इस राजस्थानी-कृति का वर्ण्य विषय है शील, जिसमें पातिव्रत और पत्नीव्रत दोनों समा-विष्ट हैं।

२. अहेस मुनि—इन्होंने सं० १७२५ में उदयपुर में 'अक्षर बत्तीसी' की रचना की थी जिसकी हस्तलिखित प्रति बीकानेर के अमय जैन ग्रन्थालय में विद्यमान है। ३४ दोहों

१. मनराम बिलास, पद्य ६२

२. " " " " ४१

की इस रचना में वर्णमाला-म्रम से सर्व, छल, पापादि से बचने की प्रेरणा है।

३. लक्ष्मीवल्लभ गणि उपाध्याय—इनकी 'कवित-बावनी' में ५८ छण्ड हैं, जिन्हें सं० १७४१ में श्री उपाध्यायजी के शिष्य मुनि हीरानन्द ने लिपिबद्ध किया था। राजस्थानी की इस रचना में भावमहिमा, एजामहत्त्व आदि पर सुन्दर पद्य हैं। सम्भवतः ये लक्ष्मीवल्लभ वहीं हैं, जिनका उल्लेख मुख्य नीति-कार्यों में किया जा चुका है।

४. भीम—इनकी 'सप्त व्यसन दूहा कुंडलिया' पुरातत्त्व मन्दिर बयपुर में सुरक्षित है, जिसका लिपि-काल विक्रमी १८ वीं शती है। राजस्थानी की मूल रचना में मांस, मदिरा आदि सप्त व्यसनों का निषेध किया गया है।

५. मुनि मान—इनकी 'सवैया मान बावनी' अमय जैन ग्रन्थालय में सुरक्षित है। इस प्रति को घोघूदा गाँव में मयाचन्द ने सं० १८१२ में लिपिबद्ध किया था। इसमें स्वामी, सेवक, मित्र, पुत्रादि पर सामान्य सवैये हैं।

६. लालचन्द—१८ वीं शती के उत्तरार्ध में इस नाम के तीन जैन कवि हुए। 'छिनाल पञ्चीसी' तथा 'मूरख सोलही' सम्भवतः उन लालचन्द की कृतियाँ हैं जिनका दीक्षा-नाम लाभचन्दन था। 'छिनाल पञ्चीसी' की २५ चौपाइयों में कुलटाओं के और 'मूरख सोलही' के १६ चान्द्रायण छन्दों में मूलों के लक्षणों का उल्लेख है। दोनों की प्रतियाँ अमय जैन ग्रन्थालय में सुरक्षित हैं।

७. अमकाल्याण—खरतर गण्ड के बाचक अमृतधर्म के शिष्य अमकाल्याण का रचना-काल सं० १८२६ से १८७२ तक है। इनकी 'हित-शिक्षा-द्वानिधिका' अमय जैन

ग्रन्थालय में विद्यमान है। इस बत्तीसी के आदि तथा अन्त में एक-एक सबैया है और मध्य में ३१ दोहे। इन्द्रिय संयम, विषय-निन्द्या, तृष्णा आदि पर रचित इस कृति में कहीं-कहीं कुछ साहित्यिक आभा भी विद्यमान है।

८. **बेवा ब्रह्म या बेवा पछि**—इनके तीन नीति-काव्य प्राप्त हैं—१. ढाल मधुबून्द २. गुरसीख, और ३. सास-बहू का भगड़ा। प्रथम दो तो जयपुर के काले छाबड़ों के मन्दिर में सुरक्षित हैं और अन्तिम वहीं के ठोलियों के मन्दिर में। 'ढाल मधुबून्द' में अन्धकूप तथा मधुबिन्दु की प्रसिद्ध कथा १६ पद्यों में लिबड है। 'गुरसीख' के १३ पद्यों में नीति की सामान्य बातें हैं। 'सास बहू का भगड़ा' का लिपिकाल सं० १८७२ है।

९. **सूरत**—इनकी बारहखड़ी 'जैन की बारहखड़ी' नाम से भी प्रसिद्ध है और राजस्थान के अनेक पुस्तक-भण्डारों में प्राप्य है। जयपुर के पुरातत्त्व मन्दिर की प्रति में ४२ पद्य हैं और वहीं के छाबड़ों के मन्दिर की खण्डित प्रति में ७६। व्यवहृत छन्द को अविकमित कुंडलिया कह सकते हैं; क्योंकि दोहे का चतुर्थ चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया तो गया है, किन्तु कुंडलियाबत् आद्य तथा अन्तिम शब्द समान नहीं है। विषय सप्त व्यसन आदि हैं।

१०. **पारणीदास**—इनकी 'बारहखड़ी' जयपुर के पुरातत्त्व मन्दिर में सुरक्षित है। १६ वीं शती में लिपिबद्ध इस कृति की भाषा प्रजी है। ३५ पद्य हैं जिनमें जैनप्रिय नीति वर्णित है।

(ग) **अज्ञात-कतृ कृतियां**

१. **प्रदेन पुण्य-पाप**—किसी अज्ञात-नामा जैन कवि

की यह रचना जयपुर के काले छाबड़ों के मन्दिर में सुरक्षित है। लिपिकाल सं० १७७२ है और पद्य-संख्या २६। वैषम्य, वेस्याख, दारिद्र्य आदि के कारणों के विषयों में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दोहा-चौपाइयों में दिया गया है।

२. **बारह खड़ी**—हस्तलिखित प्रति काले छाबड़ों के मन्दिर में विद्यमान है। सं० १८१४ में लिपिबद्ध इस संक्षिप्त रचना में २४ पद्यों में मोह, मान, लोभ, पाप आदि से जूझने की प्रेरणा अनुप्रासमयी भाषा में की गई है।

(घ) **अनुवादक कवि-नयनसिंह**

खरखर गच्छ के मुनि नयनसिंह या नयनचन्द ने सं० १७८६ में बिक्रमनगर अर्थात् बीकानेर के महाराज अनूप-सिंह के पुत्र आनन्दसिंह के आदेश से भर्तृहरि की शतकवयी का सबैया-बद्ध अनुवाद किया, जिसकी हस्तलिखित प्रति बीकानेर के अनूप संस्कृत पुस्तकालय में है। अनुवाद से पूर्व भर्तृहरि का संक्षिप्त वृत्त गद्य में है। अनुवादात्मक भाग में ऊपर मूल श्लोक हैं, नीचे हिन्दी-भाषान्तर। अनुवाद की भाषा सुन्दर है, परन्तु अनुवाद कहीं-कहीं व्याख्यात्मक हो गया है।

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भक्तिकाल और रीति-काल में नीति विषय पर लिखने वाले जैन कवियों की संख्या तीन दर्जन से कुछ अधिक है और रीतिकालीन कवियों की संख्या भक्तिकालीन की अपेक्षा दुगुनी से भी कुछ अधिक। इसी प्रकार उक्त दोनों कालों में उपलब्ध काव्यों की संख्या ६७ है—भक्तिकाल में २२ और रीतिकाल में ४५। ये कवि तो ऐसे हैं जिनके ग्रन्थों के अध्ययन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ,

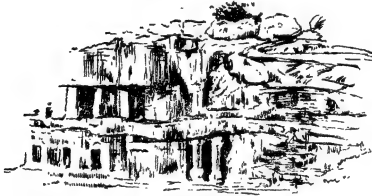

और न जाने कितने ग्रन्थ अग्र्यान्व भंडारों में सुरक्षित होंगे, जो धीर-यम्भीर अन्वेषियों की प्रतीक्षा कर रहे होंगे ।

उपयुक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रायः राजस्थानी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है । कुछ कृतियों में पंजाबी की झलक भी दृष्टिगत होती है । इन कृतियों में अनेक छन्द व्यवहृत हुए हैं जिनमें से मुख्य ये हैं—दोहा, छप्पय, कवित्त, सबैया, चौपाई, कुंडलिया, लावनी साखी । अधिकतर रचनाएँ मुक्तक हैं जो बत्तीसी, छत्तीसी, बावनी, बहत्तरी, दासक और अष्टोत्तरी के रूप में हैं । कुछ रचनाएँ कथात्मक तथा निबंधात्मक भी हैं । अधिकतर रचनाएँ

तथ्य-निरूपक शैली में हैं; किंतु कुछ एक व्याख्यात्मक, संवादात्मक, दृष्टांत और अन्योक्ति शैली में भी उपलब्ध होती हैं । अधिकतर रचनाएँ भाव-रसपूर्ण हैं और पाठकों के हृदय पर अपना सुप्रभाव अंकित करने में समर्थ हैं । अन्त में यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि जैन कवियों ने हिन्दी नीति-काव्य की समृद्धि में जो योगदान दिया है, वह वस्तुतः मुक्तकंडितः प्रशंसनीय है^१ ।

१. उपर्युक्त कवियों और काव्यों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक महानुभाव हमारा पूर्वोक्त पोष-ग्रन्थ देख सकते हैं ।

२२०० वर्ष प्राचीन रानीगुफा-खण्डगिरि-उदयगिरि भुवनेश्वर (उड़ीसा)

तामिल भाषा का तिलक "तिरुक्कुरल"

श्री शिवभद्रास जैन, मद्रास

भारत की अनेक भाषाओं में तामिल भाषा भी द्राविड़ देश (मद्रास प्रान्त) की बड़ी प्राचीन और व्यापक भाषा है। इस भाषा का साहित्य सुन्दर एवं प्रशंसनीय है। इसका व्याकरण इतना ठोस है कि जिसके प्रभाव से यह भाषा दो हजार वर्षों से अखण्ड धाराप्रवाही रूप से आज तक चल रही है। प्रायः भारत की बहुत सी भाषाओं में समय-समय परिवर्तन होता चला आया है। अगर हम हिन्दी या गुजराती भाषा के तरफ भी दृष्टिमान करें तो प्रत्यक्ष मान्य होता है कि भिन्न-भिन्न सदियों में इनका रूपा बदलता चला आया है, परन्तु इस तामिल भाषा में कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है ऐसा भाषा-शास्त्रियों का मन्तव्य है।

इस भाषा का प्राचीन काल से एक धाराप्रवाह होने से द्राविड़ देश की प्रजा बड़ा गौरव मानती है। इस भाषा में काव्य, नाटक, न्याय, नीति, सदाचार आदि जनहितकारी सब विषयों का साहित्य आज भी विद्यमान है। तिरुक्कुरल नाम का नीति-काव्य इस भाषा का शिरोमणि ग्रन्थ माना जाता है जिसकी द्राविड़ देश की प्रजा अपना पंचम वेद मानती है और इसे ईश्वरीय ग्रन्थ या तामिल वेद के नाम से पुकारती है। इन ग्रन्थ का संसार की कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। रेवरेण्ड जो० यू० पोपने इसका सुन्दर ढंग

से अंग्रेजी अनुवाद किया है। वैसे तो इसका अंग्रेजी अनुवाद विवेचनात्मक शैली से भारतीय विद्वान् श्री० ए० एस आयर और श्री राजगोपालाचारी ने भी किया है। इस ग्रन्थ में धर्म, (अरम) अर्थ (पुरल) और काम (इन्वम) इन तीनों विषयों पर करीब १३३ अध्याय में बड़ी मननीय शैली और प्रभावोत्पादक पद्धति से किया है। श्री राजगोपालाचारी ने तो इस ग्रन्थ के प्रति यहाँ तक अपना हार्दिक उद्गार प्रकट किया है कि अगर मैं संसार भर का साहित्य भी पढ़ लू तो भी इस "कुरल" को बार-बार पढ़े बिना मेरे मन की तृप्ति नहीं होती। इस ग्रन्थ के रचयिता के बारे में कई प्रकार की मान्यताएँ चल रही हैं, क्योंकि ग्रन्थ किंवदंती भी दार्शनिक दायरे से दूर है और सम्प्रदायिक शृंखला से अवलंब है, इसलिए यह द्राविड़ देश का सर्वमान्य ग्रन्थ हो चुका है और इसको हर एक मनाबलम्बी अपने-अपने मत का होने का दावा करते हैं और उसके ग्रन्थकर्ता को अपना-अपना मानवायी सिद्ध करते हैं और उसीके पीछे कुछ-न-कुछ कथा को अपने-अपने साहित्य में स्थान देकर उस पर अपना गौरव प्रकट करते हैं। परन्तु इस बुद्धिवाद के युग में बड़े-बड़े प्रखर विद्वानों ने तटस्थ दृष्टि से इस ग्रन्थ और इसके कर्ता सम्बन्धी अनुसन्धान किया है। हाँलांकि इसकी प्राचीनता के सम्बन्ध तो विशेष में

अन्येद नहीं है। प्रायः सब ही इसको दो हजार वर्ष पुराना मानते हैं और पाश्चात्य विद्वानों ने भी इसको ईसा की प्रितीय सताब्दी का माना है। परन्तु ग्रन्थकर्ता को खैर बाले जीव और वैष्णव बाले वैष्णव मानते हैं। परन्तु इस देश के प्रायः सब ही बुद्धर एवं नामाङ्कित विद्वानों ने इसे जैन धर्म का स्वीकारा है। इस सम्बन्धी कई एक ऐसे प्रबल कारण मिलते हैं, जो इसे जैन कृति होने का समर्थन करते हैं। पन्द्रह बीस वर्ष पूर्व इस मद्रास प्रान्त में इस ग्रन्थ ग्रन्थाली बड़ी ऊँचापोह बनी थी, उस समय दक्षिण भारत की जैन मिशन सोसाइटी नाम की प्रसिद्ध संस्था ने विद्वानों से पत्र-व्यवहार चलाया था और जैनकृति होने के सम्बन्ध में जो-तर्क दिये गये, वे इस प्रकार हैं कि ग्रन्थकार ने ग्रन्थ के प्रारम्भ में जाति भगवान् का नाम निर्देश किया है और वे सर्वज्ञ हैं। आगे बतलाया गया है कि वे कमलामात्री हैं और बीतराज हैं। वे आठ गुण युक्त हैं। आगे बढ़ते हुए ग्रन्थकार ने दृष्टिकर्ता का विरोध किया है और स्वान-स्वान पर अहिंसा पर जोर दिया है और कहा है कि दया परिणामी धर्मिक के लिए संसार में संकलेश का किंचित् स्थान नहीं है। यामि निर्मेय और निराकुलता वयामय जीवन की सिद्धियाँ हैं।

इस ग्रन्थ में वर्ण-व्यवस्था को जन्ममूलक न मानते हुए जैन धर्म के उत्तराध्ययन सुत्रादि भागम शैली के अनुसार गुण-मूलक माना है और ऊपर की बातें अरिहंत पत्र पर अभिहित होने वाले तीर्थङ्कर जीवनी से ही मिलती हैं। जैसे कि सर्व-ज्ञता, बीतरागता और अष्ट महा आत्म गुण सम्पत्ति की बाधिरूपता कहो चाहे तीर्थंकर की विभूतिरूप अष्ट महा प्राप्तिहायों की विभूति कहो दोनों तरफ से सिद्ध हो सकता

है। तीर्थङ्कर प्रभु के पाद कमलों के नीचे सुवर्ण कमलों के अस्तित्व का वर्णन जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध है। तीर्थङ्कर भगवान् सुवर्ण कमल पर ही गमन करते हैं; इन्द्रधनुष आगे चलता है और धर्मचक्र आकाश में साध में चलता है। इसलिए ग्रन्थकार की भावनाता कमलमात्री भी जैन शास्त्र से सिद्ध है। इसलिये जाति भगवान् भी ऋषभदेव ही ग्रन्थकर्ता के इष्टदेव होने चाहिए। आज भी ऋषभदेव के कई प्रासाद आदिनाथ प्रासाद, आदीश्वर मन्दिर के नाम से सारे भारत में पाये जाते हैं। इत्यादि सारी ऊपर की बातें जैन-दर्शन से सिद्ध होती हैं। यद्यपि एक-दो बातें दूसरे दर्शनों में भी मिलनी सम्भव है। परन्तु सारी बातें एक ही साथ जैन धर्म में पाई जाने से विद्वानों को इसे जैन धर्म की कृति होना स्वीकार करना पड़ा है। एक धर्म की बात तो यह है कि जैन धर्म में चार मंगल अर्थात् अरिहंता मंगल, सिद्धा मंगल, साधु मंगल, और केवली भावित धर्म मंगल का जैन दर्शन में बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। चाहे जैन साधु हो या चाहे जैन गृहस्थ (घाबक) हमेशा के लिए चारों मंगल का उच्चारण करने में अपना महामंगल एवं कल्याण मानता है। उसी मान्यता का ग्रन्थकार के अष्ट-वट में बड़ा गहरा स्थान है, इसलिए प्रथम अध्याय में ईश्वर रूप अरिहंत स्तुति, आठवें अध्याय में सिद्ध-स्तुति और नवम-दशम अध्याय में साधु-स्तुति पाई जाती है और सर्वज्ञ अरिहंत भगवान् का संचालन किया हुआ धर्म होने से चारों अध्याय से ही धर्म-स्तुति शुरू की है। फिर उसको सक्रिय जीवन में स्थान देने के लिए अहिंसा, सत्यादि का बड़े गंभीर ढंग से प्रतिपादन किया है।

इस ग्रन्थ का पठन बड़े मनन एवं परिशीलन पूर्वक

करने से, जैन विद्वान् शैली का यह ग्रन्थ है, ऐसा सिद्ध होता है ।

कई विद्वान् जो पहले इस बात को करोलकल्पित मानते थे, बाद में जैन धर्म का होना सर्वथा स्वीकारा है ।

अगर जैनो ने तिरुक्कुरल जैसे एक ही तामिलभाषा के ग्रन्थ को अपना होने का दावा किया होता तो सबको इसमें संदेह होता, परन्तु तामिल साहित्य के कई प्रामाणिक ग्रन्थ जो Master pieces of Tamil Literature माने जाते हैं, वे प्रायः जैनो की कृतियाँ हैं, ऐसा निर्विवादित विषय है । जो तामिल भाषा के पंच महाकाव्य माने जाते हैं उनमें सिनाय मणिमेखला के चारों काव्य जैन धर्म के हैं और जिसकी एक आबाज से दक्षिण देश में मुक्तकंठसे प्रशंसा हो रही है, 'वह जीवक चिन्तामणि' नामक महाकाव्य जैन धर्म का ग्रन्थ है, इसमें न तो कोई संका का स्थान है और न कोई मत्तभेद हो है । तामिल साहित्य में इसका इतना ऊँचा स्थान है कि कुछ वर्षों पूर्व मद्रास विश्वविद्यालय (University) ने M. A. के कोर्स में इसके कुछ अध्याय रले थे । पूरे ग्रन्थ का अध्ययन तो उस कला के लिए कठिन भास होता था । इसलिए दो-चार अध्याय (Chapters) रखने में आये थे । आज भी इस काव्य का यथार्थ ढंग से प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति तामिल भाषा के सर्वोपरि श्रेणी के विद्वान् माने जाते हैं । आज नहीं, परन्तु मध्यम युग में इस देश की प्रथा थी कि मद्रास के तिरुव् परिषद् (Tamil Academy) से प्रत्येक ग्रन्थकर्ता को अपना ग्रन्थ यहाँ लेकर विद्वानों से (Approve) प्रमाणित कराना पड़ता, तब ही तामिल साहित्य में उसको

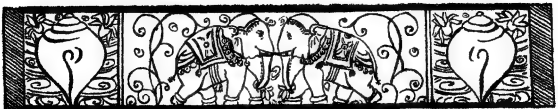
प्रतिष्ठा होती थी । कहते हैं कि कम्मम रामायण, जो हिन्दू धर्म का तामिल भाषा में बड़ा प्रसिद्ध ग्रन्थ इस देश में माना जाता है, उसके कर्ता को भी अपने ग्रन्थ के प्रमाणपत्र के लिए मद्रास परिषद् पहुँचना पड़ा था । विद्वानों ने उस ग्रन्थ का अवलोकन करने के बाद में प्रश्न किया था कि क्या इस ग्रन्थ के निर्माण में आपने चिन्तामणि महाकाव्य का आचार लिया है । उन्होंने उत्तर दिया कि चिन्तामणि काव्य कपी महासमुद्र में से विन्दुस्फुट ग्रहण करके मैने इस ग्रन्थ को रचा है, अर्थात् चिन्तामणि काव्य का प्राचीन काल में यह स्थान था और आज भी इस ग्रन्थ के लिए विद्वानों के बड़े शीर्षगाथा भरे उद्गार निकलते हैं । कोई-कोई विद्वान् ने तो यहाँ तक अपनी सद्भावना व्यक्त की है कि अगर कोई हमारे तामिल देश पर आक्रमण करके सब कुछ लूट ले जावे और एक चिन्तामणि काव्य रह जावे तो हम समझेंगे कि हमारा कुछ नहीं गया । जैसे चिन्तामणि रत्न से सर्व सम्पत्ति-सिद्धि प्राप्त होती है, वैसे ही हमारी सारी सांस्कृतिक सम्पत्ति का पुनः सम्पादन इस ग्रन्थ से हो सकता है, इसलिए चिन्तामणि वास्तव में चिन्तामणि रत्न ही है । चिन्तामणि काव्य की बात तो बहुत बड़ी है, परन्तु नाळडीमार, शिलपदिमारम और यशोधर काव्य आदि का भी तामिल भाषा में बहुत ही बड़ा आदर्श स्थान है । इसके अलावा पलमोली, सिन्नैमाले नूरम्बलु, नानमल्लिकिगे एलामि आदि भिन्न-भिन्न सर्वकल्याणकारी विषयों पर अनेक कृतियाँ जैनाचार्यों की पाई जाती हैं । तोलपायियम जो तामिल भाषा का प्राचीन और प्रामाणिक व्याकरण-ग्रन्थ है, वह भी जैनो का है । ऐसा कहना कोई अत्युक्ति नहीं कि जैन-कृतियों की

तामिल साहित्य को महत्वपूर्ण देन है, इसलिए सर सनमुखम चेट्टीयार को कहना पड़ा था कि अगर तामिल साहित्य में से जैन साहित्य अलग कर दिया जावे तो Tamil literature would lose its lustre अर्थात् तामिल साहित्य रूपी दीपक निस्तेज हो जायगा ।

इस तरह से तामिल साहित्य के सर्वांगसुन्दर साहित्य का निर्माण जैन विद्वानों के द्वारा हुआ है, इसलिए कितने ही शोध जेनों को तामिल भाषा के निर्माता मानते हैं । उन

पुरन्धर विद्वानों में से ही जैन विद्वान ने इस तिरुक्कुरल जैसे सर्वोपरि ग्रन्थ का निर्माण किया हो, ऐसा हर तरह से सम्भव है । इसलिए प्राचीन विद्वानों में लोकएषणा का बभाव और केवल सेवा का सद्भाव होने से ग्रन्थकर्ता ने अपना नाम नहीं भी दिया है, वो भी कृतिकर्ता का परिचय दिये बिना रहती नहीं । उसके सूक्ष्म अम्यासी वर्ण ने सर्व्व इसे जैन विद्वान् की कृति स्वीकारा है ।

जैन सिद्धान्त में पुद्गल द्रव्य और परमाणु सिद्धान्त

श्री हुलीचन्द्र जैन, मंगलसरी

प्रागैतिहासिक काल से ही जगत मनुष्यों के समक्ष एक पहेली बना हुआ है। जगत के सर्वश्रेष्ठ विचारशील प्राणो-मनुष्य ने सूर्य और चन्द्र की प्रथम किरणों का दर्शन आतंक, आश्चर्य और रहस्य के रूप में ही किया होगा और इसलिए वेदों में ऋषि-मुनि प्रकृति के सुन्दर अंगों—चन्द्र, सूर्य, वरुण, बिद्युत् आदि की स्तुति करते हुए मिलते हैं। आगे चलकर मनुष्य के मस्तिष्क में जगतस्रष्टा की बल्गना प्रस्फुटित हुई और यह जिज्ञासा भी हुई होगी कि यह जगत् किन तत्वों से निर्मित है। भारतीय दर्शनकारों के पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश इन पंच भूतों के सिद्धांत, यूनानी दार्शनिकों का मिट्टी, जल, अग्नि और वायु इन तत्वों का सिद्धान्त, जैन दार्शनिकों का जीव, पुद्गल, धर्म-अधर्म, आकाश और काल इन छः द्रव्यों (Fundamental realities of universe) का सिद्धान्त, इत्यादि उपर्युक्त प्रश्न के ही उत्तर हैं। प्रकृति (Matter) की आन्तरिक रचना के विषय में उन दार्शनिकों ने विचार किया और कणाद व डेमोक्रीटस आदि कतिपय विचारकों ने प्रकृति (Matter) के परमाणु सिद्धान्त (Atomic theory) को भी प्रस्तुत किया। जैन दर्शनकारों ने भी

इस दिशा में पर्याप्त कार्य किया है। ईश्वर्य विश्वविद्यालय जर्मनी के डा० शुब्रिंग (Schubring) ने एक भाषण में कहा था कि जैन विचारकों ने जिन तर्कसम्पन्न और सुसम्बद्ध सिद्धान्तों को उपस्थित किया है, वे आधुनिक विज्ञान-वेत्ताओं की दृष्टि में भी अमूल्य एवं महत्वपूर्ण हैं। विषय-रचना के सिद्धान्त के साथ-ही-साथ उष्णकोटि का गणित ज्योतिष व गणित भी मिलता है। सूर्यप्रज्ञप्ति का उल्लेख किए बिना भारतीय ज्योतिष का इतिहास अधूरा रहेगा।^x

जैन विचारकों के इन सिद्धान्तों का महत्व इस दृष्टि से और भी बढ़ जाता है कि वे आज से सहस्रों वर्ष पूर्व

x He who has a thorough knowledge of the structure of the world cannot but admire the inward logic and harmony of Jain ideas. Hand in hand with the refined cosmographical ideas goes a high Standard of Astronomy and Mathematics. A history of Indian Astronomy is not conceivable without the famous "Surya Pragyaṇṭi."

कल्पित हुए थे। आधुनिक विद्वान् परमाणुवाद के सिद्धान्त का उद्गम कणाद और यूनानी दार्शनिकों से मानते हैं; किन्तु यदि पारम्परिक विद्वानों के जैन-दर्शन-साहित्य के अध्ययन का अवसर मिलता तो परमाणु सिद्धान्त का उद्गम भगवान् पार्श्वनाथ से माना जाता, जो कणाद से भी बहुत पहले हुए थे। [आधुनिक इतिहास वेत्ताओं ने भगवान् पार्श्वनाथ (८५२ ई० पू०) को प्रथम ऐतिहासिक पुरुष और जैन धर्म का प्रवर्तक माना है x।]

जैन सिद्धान्त विश्व को छः * द्रव्यों से निर्मित मानता है—१ जीव (Soul) २ पद्वल (Matter energy) ३ धर्म (Medium for motion for soul & matter) ४ अधर्म (Medium of rest) ५ आकाश (Space) और ६ काल (Time)

ये छः द्रव्य विश्व के मूल तत्त्व (fundamental realities) हैं। ये अविनाश्य हैं, ध्रुव हैं, नित्य हैं। इनका कभी विनाश सम्भव नहीं है जैसा कि द्रव्य में अंतर्निहित है।

x Cosmology old & New by prof. G. R. Jain.

* जीवा पुणल काया धम्मा धम्मा तहेव जायासं ।

—आचार्य कुन्दकुन्द—पंचास्तिकाय

जन्मीको पुण्यो पुणल धम्मो जवम्म जायासं
कालो पुणलमुचो क्वादिपुणो अमुत्तसेसादु ॥

—नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती (द्रव्यसंग्रह)

+ उद्. द्रव्यलक्षणम्, उत्पादव्ययद्रव्य युक्तं सत् ।

—आचार्य उमास्वामि (तत्त्वार्थसूच)

द्रव्य का लक्षण सत् है। सत् उसे कहते हैं जिसमें पर्यायों की दृष्टि से उत्पाद् और व्यय होते हों और गुणों की दृष्टि से जो द्रव्य + सहित हों। वस्तु के एक पर्याय (Modification) का नाश होना व्यय है और नवीन पर्याय का उत्पन्न होना उत्पाद् है। किन्तु पर्याय बदलते हुए भी वस्तु के वस्तुत्व, अस्तित्व आदि गुणों का अपरिवर्तन द्रव्य है। जैसे लकड़ी जल कर राख हो जाती है, इसमें पद्वल की लकड़ी रूप पर्याय का व्यय होता है, मगर रूप पर्याय का उत्पाद् होता है, किन्तु दोनों अवस्थाओं में वस्तु का अस्तित्व अपरिवर्तित रहता है, उसके प्राकार तत्व (Carbon) का विनाश नहीं होता है यह द्रव्य गुण है।

द्रव्य विषयक उपर्युक्त सिद्धान्त को दृष्टि में रखते हुए ही जैन सिद्धान्त में जगत् कर्ता की कल्पना को निराधार कहा गया है। द्रव्य अविनाशी है, ध्रुव है और इसलिए उसका शून्य में से निर्माण सम्भव नहीं, क्योंकि अनित्य वस्तुओं की ही उत्पत्ति संभव है। x नित्य अविनाशी द्रव्य न तो अपने अस्तित्व को जोकर अभाव रूप ही हो सकता है और न शून्य (अभाव unreal) में से उत्पन्न ही हो सकता है। पद्वल पर जीव अथवा पद्वल का प्रभाव पड़ने से उसमें केवल पर्यायों का ही परिवर्तन सम्भव है।

जैन धर्म का यह द्रव्यों की नित्यता का सिद्धान्त विज्ञान का प्रकृति अनाश्रयता का नियम (Law of indestructibility of matter) है। इस नियम को १८ वीं शताब्दी में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक लैव्हाइजियर (Lavoisier)

x द्रव्याणि—नित्यावस्थितान्य रूपा रूपिणः पद्वलकाः ।

—तत्त्वार्थ सूत्र—अध्याय ५

ये इन शब्दों में प्रस्तुत किया जा—पुष्ट भी निर्भय नहीं है और प्रत्येक क्रिया में अन्त में उत्पत्ती ही प्रकृति (Matter) रहती है जिसने परिमाण में वह क्रिया के आरम्भ में रहती है। केवल प्रकृति (Matter) का रूपान्तर (Modification) हो जाता है *।

जैन दार्शनिकों ने पुद्गल को भी विश्व के उपर्युक्त स्र. मूल तत्त्वों में परिगणित किया है। इस पुद्गल (Matter & Energy) अथवा प्रकृति और ऊर्जा को मूर्तिक द्रव्य भी कहा गया है। मूर्तिक उसे कहते हैं जिसका अस्तित्व हमारी इन्द्रियों द्वारा ज्ञात हो सके। विश्व में हम जो कुछ देखते हैं अथवा जो कुछ इन्द्रियगम्य हैं (Perceptible by our senses) वह सभी पुद्गल है। आचार्य पूज्यपाद ने अपनी सर्वार्थसिद्धि में पुद्गल की परिभाषा इस प्रकार की है—पुद्गल उसे कहते हैं, जो कभी मूर्तिक हो अर्थात् जिसमें रूपादि पाये जायें *। स्पष्ट शब्दों में स्वर्ण, रस, गन्ध और वर्ण ये चार गुण जिसमें पाये जायें, उसे पुद्गल कहते हैं †।

* “Nothing can be created and in every process there is just as much substance (quantity of matter) present before and after the process has taken place. There is only a change or modification of matter”— Law of Indestructibility of matter as defined by Lavoisier.

† कविणः पुद्गलाः रूपं मूर्तिः रूपादि संस्थान परिणामः ।
रूपमेवावस्थीति कविणः मूर्तिमन्तः ।—सर्वार्थसिद्धि
अध्याय-५ ।

‡ स्वर्ण रस गन्ध वर्णवत्तः पुद्गलाः—बोधसारस्य अध्याय ५

स्वर्ण काष्ठ प्रकार के होते हैं :—१—लिनम्ब, २—कम्ब, ३—सुबु, ४—कठोर, ५—सज्ज, ६—वीत, ७—कम्बु, ८—बारी (गुल)। रत्न पाँच प्रकार के होते हैं :—१—वज्रुर, २—जम्ब, ३—कटु, ४—सिक्त, ५—कम्पा-यका। गन्ध दो प्रकार की है—१—सुगन्धि और २—दुर्गन्धि। वर्ण पाँच प्रकार का माना गया है—१—रक्त, २—पीत, ३—श्वेत, ४—नील, ५—कृष्ण।

इन गुणों के विषय में नियम यह है कि जिस वस्तु में रूप, रस, गन्ध, स्वर्ण इन चारों में से एक भी गुण होगा उसमें प्रकट-अप्रकट रूप से शेष तीन गुण भी अवश्य ही होंगे। यह भी सम्भव है कि हमारी इन्द्रियों द्वारा किसी वस्तु के सभी गुण अथवा उसमें से कुछ गुण लक्षित न हो सकें। जैसे कि उपरोक्त किरणें Infrared rays को कि बहुरथ ताप किरणें हैं। वे हम लोगों की आँखों से लक्षित नहीं हो सकतीं किन्तु उल्लू और बिछी की आँखों उन किरणों की सहायता से देख सकती हैं। कुछ ऐसे भी आधुनिक पट photographic plates आविष्कृत हुए हैं जो इन किरणों से प्रभावित होते हैं और जिनके द्वारा अन्धकार में भी आधुनिक photographs लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार जन्म की गन्ध हमारी नासिका द्वारा लक्षित नहीं होती, किन्तु गन्धबह्वन प्रक्रिया Tell olefaction phenomenon से यह स्पष्ट है कि और गन्ध भी पुद्गल का (जन्म का भी) आवश्यक गुण है। एक गन्धबाहक गन्ध Tell olefactory cell का भी आविष्कार हुआ है जो गन्ध को लक्षित करेगा है। यह। गन्ध अनुप्य की नासिका की अंग्रेजा बहुत अधिक सद्यह्य

Sensitive होता है और १०० गज दूरत्व अग्नि को लक्षित करता है। इसकी सहायता से फूलों आदि की गन्ध एक स्थान से ६५ मील दूर दूसरे स्थान को तार द्वारा या बिना तार के ही प्रेषित की जा सकती है। स्वयंचालित अग्नि संयंत्र Automatic fire control भी इससे प्रेरित-होता है। इससे स्पष्ट है कि अग्नि आदि बहुत से पदार्थों की गन्ध हमारी नासिका द्वारा लक्षित नहीं होती किन्तु और अधिक संवेदनशील sensitive यन्त्रों से यह लक्षित हो सकती है।

पुरुषार्थ की उपर्युक्त परिभाषा के विषय में एक प्रश्न और भी उपस्थित हो सकता है। वह यह है कि जैन सिद्धान्तकारों ने वर्ण को पाँच ही प्रकार का क्यों माना जब कि सूर्य के वर्ण पट Solar spectrum में सात वर्ण होते हैं। प्राकृतिक व अप्राकृतिक वर्ण Natural & pigmentary colours बहुत से होते हैं। इसका उत्तर यह है कि वर्ण से उनका तात्पर्य वर्ण पट के वर्णों अथवा अन्य वर्णों से नहीं है, प्रस्तुत पदार्थ के उस मूल गुण Fundamental property से है जिसका प्रभाव हमारी आँख की पुतली पर लक्षित होता है और हमारे मस्तिष्क में रक्त, पीत, कृष्ण आदि भावना कराता है। ऑप्टिकल सोसायटी ऑफ अमेरिका Optical Society of America ने वर्ण की निम्नलिखित परिभाषा दी है—
वर्ण एक व्यापक शब्द है जो आँख के कृष्ण पटल पर Retina और उससे सम्बन्धित सिराओं की क्रिया से सद्भूत भावनाओं को सूचित करता है। रक्त, पीत, नील, श्वेत, कृष्ण इसके उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किए जा सकते हैं।*

पाँच वर्णों का सिद्धान्त इस प्रकार समझाया जा सकता है। यदि किसी वस्तु का ताप बढ़ाया जाय तो सर्वप्रथम उसमें से अदृश्य dark ताप किरणें निस्सरित emitted होती हैं, उसके अनन्तर वह रक्त किरणें छोड़ती हैं और अधिक ताप बढ़ाने से वह पीत वर्ण किरणें छोड़ती हैं और फिर उससे श्वेत वर्ण किरणें निस्सरित होती हैं। यदि उसका ताप और अधिक बढ़ाया जाय तो नील रंग की किरणें भी उद्भूत हो सकती हैं। श्री मेघनाथ शाह और बी० एन० श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कुछ तारे नीलश्वेत रश्मियाँ छोड़ते हैं। इससे स्पष्ट है कि उनका तापमान बहुत अधिक है। तात्पर्य यह कि पाँच वर्ण ऐसे

* "Colour is the general term for all sensations arising from the activity of retina and its attached nervous mechanisms. (it may be exemplified by the enumeration of characteristic instances such as red, yellow, blue, black and white..."

—Cosmology old & New से उद्धृत

× For previous Page—Some of the stars shine with bluish white light which indicates that there been part uses.

Must be very high.

—M. N. Saha & B. N. Srivastava
Treatise on Heat.

प्राकृतिक वर्ण हैं जो किसी भी पुद्गल से विभिन्न तापमानों Temperatures पर उद्भूत हो सकते हैं और इसलिए यह पुद्गल के मूल गुण (Fundamental properties) हैं। जैसे जैन विचारकों ने वर्णों के अनन्त भेद माने हैं। हम वर्ण पट के वर्णों में Spectral colours देखते हैं कि यदि रक्त से लेकर कासनी Violet तक तरंग प्रमाणों Wave lengths की विभिन्न अवस्थितियों Stages की दृष्टि से विचार किया जाय तो इनके अनन्त होने के कारण वर्ण भी अनन्त प्रकार के सिद्ध होंगे; क्योंकि एक प्रकाश तरंग Light wave दूसरी प्रकाश तरंग से प्रमाण Length में यदि अनन्तवै माग Infinitesimal amount भी व्यूनाधिक होती है तो वे तरंगें दो विस्दृष्ट वर्णों को सूचित करती हैं। इस प्रकार जैन दार्शनिकों की पुद्गल परिभाषा तर्क व विज्ञानसम्मत सिद्ध होती है।

जैन सिद्धान्त सब पुद्गलों को परमाणुओं से निर्मित मानता है। यह परमाणु बहुत सूक्ष्म है, अविभाज्य है। इन्हें पुद्गल के अविभाग प्रतिच्छेद भी कहा जाता है। परमाणु का लक्षण उसके विशिष्ट गुण Characteristics इस प्रकार परिणित किए जा सकते हैं।

१—सभी पुद्गल स्कन्ध परमाणुओं से निर्मित हैं और परमाणु पुद्गल के सूक्ष्मतरंग अंश हैं।

२—परमाणु नित्य, अविनाशी और सूक्ष्म है। वह दृष्टि द्वारा लक्षित नहीं हो सकते।

• कारणमेव तदन्त्यो नित्यः सूक्ष्मो ज्वेतपरमाणुः।

एक रस गन्ध वर्णों, द्विकल्पार्थः कार्यं स्निग्धम् ॥

—स्वामी अकलंकदेव—तत्त्वार्थ राजवर्तिकः अध्याय ५, सूत्र २५

३—परमाणु में कोई एक रस, एक गन्ध, एक वर्ण और दो स्पर्श—स्निग्ध अथवा रूक्ष, शीत अथवा उष्ण—होते हैं।

४—परमाणु के अस्तित्व का अनुमान उसके निर्मित पुद्गल स्कन्धकार्य से लगाया जा सकता है।

सामान्यतः पुद्गल स्कन्धों-परमाणु संघातों में चार स्पर्श होते हैं। स्निग्ध, रूक्ष में से एक शीत, उष्ण में से एक, मृदु कठोर में से एक, लघु गुरु में से एक, किन्तु परमाणु के सूक्ष्मतरंग अंश होने के कारण मृदु, कठोर, लघु, गुरु का प्रवेग नहीं उठता है इसलिए उनमें से केवल दो स्पर्श माने गए हैं।

जैन सिद्धान्त में परमाणुओं के ४ स्कन्धों के बन्ध से स्कन्ध बनने के भी निश्चित और सुसम्बद्ध नियम हैं। वे इस प्रकार हैं—

* १—पुद्गल स्कन्ध भेद, संघात और भेद संघात इन तीन प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। भेद का अर्थ स्कन्धों का विघटन है। इस प्रक्रिया में एक स्कन्ध में से कुछ परमाणु विभिन्न होकर दूसरे स्कन्धों से मिल जाते हैं। संघात का अर्थ स्कन्धों का संयोजन-मिलना—है। भेद संघात का अर्थ इन दोनों प्रक्रियाओं का एक साथ होना है।

२—अणु की उत्पत्ति केवल भेद-प्रक्रिया से ही हो सकती है।

३—पुद्गल में स्निग्ध और रूक्ष दो प्रकार के गुण होते

• भेदसंघातमेवः उत्पद्यन्ते भेदादणुः। स्निग्धरूक्षत्वाद् बन्धः, न जघन्यगुणानाम् गुणसाम्येऽवस्थानाम्, इयधिकारि गुणानाम् तु बन्धे विकीपारणामिकीच।

—आचार्य उमास्वाति—तत्त्वार्थसूत्र, अध्याय ५

है। इन गुणों के कारण ही बन्ध होता है। कुछ लिन्ध गुण वाले परमाणु का दूसरे कुछ गुण वाले परमाणु से बन्ध हो सकता है अथवा लिन्ध गुण वाले परमाणुओं का परस्पर बन्ध भी सम्भव है और इसी प्रकार एक गुण वालों का भी।

४—केवल एकांक-अणु Unit लिन्ध अथवा एक गुण वाले परमाणु का बन्ध नहीं होता अर्थात् जो परमाणु सर्वव्यय्य अधिकतर Least energy level पर होते हैं उनका बन्ध नहीं होता।

५—साथ ही जो परमाणु अथवा स्कन्ध तम शक्ति स्तर Same energy level पर होते हैं अर्थात् जिनमें लिन्ध अथवा एक गुणों की संख्या समान होती है उनका बन्ध नहीं होता।

६—केवल ऊँची परमाणुओं व स्कन्धों का बन्ध सम्भव है जिनमें लिन्ध और एक गुणों की संख्या में दो एकांकों Units का अंतर होता है। जैसे ४ लिन्ध गुणयुक्त परमाणु अथवा स्कन्ध का ६ लिन्ध गुण युक्त परमाणु व स्कन्ध से बन्ध हो सकता है। अथवा ६ स्कन्ध गुण युक्त परमाणु के साथ बन्ध सम्भव है।

७—बन्ध की प्रक्रिया में संघात से उत्पन्न स्कन्ध में लिन्ध और एक में से जो भी गुण अधिक संख्या में होते हैं नवीन स्कन्ध उही गुण रूप होता है। जैसे एक स्कन्ध १५ लिन्ध गुण युक्त स्कन्ध और १३ स्कन्ध गुण युक्त स्कन्ध से बना तो नवीन स्कन्ध लिन्ध रूप होगा। आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि यदि किसी अणु Atom में से एक मधुमा-विद्युत Electron निकाल दिया जाय तो वह उद्युत प्रभृत Positively charged और यदि

एक विद्युत ऋण चार्ज दिया जाय तो वह विद्युत ऋण Negatively charged हो जाता है।

यह नियम प्रयोगसिद्ध सत्य है अथवा नहीं, यह नहीं कहा जा सकता; किन्तु यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैन विचारकों का ध्यान इस प्रकार के सूक्ष्म अणुओं के बन्ध सम्बन्धी नियम प्रस्तुत करने की ओर आकृष्ट हुआ।

जैनाचार्यों ने पुद्गल द्रव्यों का वर्गीकरण भी बड़ी वैज्ञानिकता से किया है। उन्होंने सामान्यतः पुद्गल को दो वर्गों में विभक्त किया है—अणु और स्कन्ध*—अणु अथवा परमाणु की परिभाषा लिखी जा चुकी है। स्कन्ध अणुओं के संघात को कहते हैं। स्कन्धों के ६ वर्ग किए गए हैं—

१—स्पृक्ष स्पृक्ष—इस वर्ग में ठोस पदार्थों को रखा गया है जैसे लकड़ी, पत्थर, बाहुएं आदि।

२—स्पृक्ष—इसमें द्रव पदार्थ सम्मिलित हैं जैसे जल, तेल, आदि।

३—स्पृक्ष सूक्ष्म—इसमें प्रकाश ऊर्जा Energy या शक्ति को रखा गया है जैसे प्रकाश, छाया, तम आदि।

४—सूक्ष्म स्पृक्ष—इसमें वातिएँ Gases परिगणित हैं—उद्बलन, बारक, आदि; साथ ही ध्वनि ऊर्जा Sound Energy आदि महसूस ऊर्जाएँ भी सम्मिलित हैं। इस वर्गीकरण में ऊर्जा के अनन्तर वातियों Gases को रखा गया है। भार की दृष्टि से वातिएँ ऊर्जा की अपेक्षा अधिक स्पृक्ष Denser हैं किन्तु वर्गीकरण का आधार घनत्व Density नहीं दृष्टिकोण होता न होता है। प्रकाश, विद्युत आदि ऊर्जाएँ आँखों से देखी जा सकती हैं और वातिएँ नहीं।

* अणु-स्कन्धावयव। —आचार्य उमास्वाति-पदार्थावयव

अध्याय ५

इस प्रकार ब्रह्मण और हृष्य की दृष्टि से इनका वर्गीकरण किया गया है ।

बो वस्तु के विषय हैं वे सूक्ष्म सूक्ष्म में भेद जो वेग स्वच्छति, रसता, धाग, शोच के विषय हैं और वे सूक्ष्म-सूक्ष्म वर्ग में परिगणित हैं ।

५—सूक्ष्म—इस वर्ग में और भी अधिक सूक्ष्म स्कन्ध जाते हैं जो हमारी विचार क्रिया जैसी क्रियाओं के लिए अनिवार्य हैं । हमारे विचारों और भावों का प्रभाव इन पर पड़ता है और इनका प्रभाव अन्य पदुगलों और हमारी आत्मा पर पड़ता है । इन्हें कर्म बर्णागा कहा जाता है ।

६—सूक्ष्म सूक्ष्म—इस वर्ग में अत्यधिक सूक्ष्म अणु जैसे विद्युदणु Electron, उद्युदणु Positron उद्युत्कण Proton आदि सम्मिलित हैं ।*

पदुगल के इस वर्गीकरण में प्रकृति और ऊर्जा Matter & Energy दोनों ही सम्मिलित हैं क्योंकि पदुगल की परिभाषा के अनुसार ऊर्जा भी पौद्गलिक सिद्ध होती है । ऊर्जा में भी स्पर्श, रस, गन्ध वर्ण गुण होते हैं प्रकाश भी ऊर्जा का ही एक पदार्थ है, पौद्गलिक है, क्योंकि

उसमें रूप होता है और जैन धर्म इस सिद्धान्त के अनुसार कि बिस्व वस्तु में स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण में से कोई गुण होता है, उसमें प्रकट-अप्रकट रूप से तीन गुण भी अवश्य होने चाहिए । प्रकाश में स्पर्श, रस व गन्ध गुण भी सिद्ध होते हैं, यद्यपि वे इतने सूक्ष्म हैं कि हमारी स्पर्शत्रिय, रसत्रिय व ध्रावेन्द्रिय उन्हें छलित नहीं कर पाती । अतः तक वैज्ञानिक कोण ऊर्जा Energy को पौद्गलिक नहीं मानते थे । परन्तु सापेक्षवाद के सिद्धान्त Theory of Relativity और विद्युदणु सिद्धान्त Electronic theory के अनुसन्धान के बाद यह सिद्ध हो गया है कि विद्युदणु Electron को पदुगल का सार्वभौम अनिवार्य तत्व है Universal constituent of matter है, वह एक विद्युत्कण है और इस प्रकार यह सर्वसम्मत है कि प्रकृति और ऊर्जा Matter & Energy एक ही हैं । मात्रा Mass और ऊर्जा के बीच सम्बन्ध की निम्न सहीकरण से स्पष्ट है—

ऊर्जा-मात्रा-प्रकाश की गति *

रैस्तलेस यूनिवर्स Restless Universe के केसक मैक्सबार्न Maxborn महोदय ने लिखा है कि सापेक्षवाद के सिद्धान्त के अनुसार मात्रा अर्थात् प्रकृति Matter व ऊर्जा Energy अनिवार्य रूप से एक ही हैं । एक ही वस्तु के दो रूपान्तर हैं । मात्रा (Mass) ऊर्जा (Energy) और ऊर्जा मात्रा के रूप में रूपान्तरित हो हो सकती है ।* इससे यह स्पष्ट है कि जैन दर्शन और धार्म-

* According to this theory (Theory of Relativity) mass and energy are essentially the same.

- * अतिस्पूला: स्पूला: स्पूलसूक्ष्माश्च सूक्ष्मस्पूलाश्च ।
सूक्ष्मा: अति सूक्ष्मा: इति चरादयो भवन्तिपक्षेदाः ॥
भूपर्बताद्या भगिता अतिस्पूलस्पूला इति स्कन्धाः ।
स्पूला इति विज्ञेयाः सपिर्जल्लोकाद्याः ॥
छाया तपाद्याः स्पूकेतर स्कन्धाइति विजानीहि ।
सूक्ष्म स्पूला इति भगिताः स्कन्धावचतुर्धविषयाश्च ॥
सूक्ष्मा भवति स्कन्ध प्रादोषाः कर्म बर्गनस्य पुनः ।
तद्विपरीताः स्कन्धा अति सूक्ष्मा इति प्रकल्पन्ति ॥

—माचार्य कुन्धकुन्द—नियमसार

शियों का प्रकृति और ऊर्जा Matter & Energy दोनों को पुद्गल का पर्याय Modifications मानने का सिद्धान्त युक्तिसंगत, तत्त्वपूर्ण व विज्ञानसम्मत है।

जैन दार्शनिकों ने छाया, तम, शब्द को भी पुद्गल की पर्यायों में परिगणित किया है।*

साधारणतः बिचारकों ने तम को प्रकाश का अभाव मान लिया है, किन्तु जैन दर्शनकारों ने तम का लक्षण दृष्टि प्रतिबन्धकारण व प्रकाश विरोधी इस प्रकार किया है।^१ तम, प्रकाश का प्रतिपक्षी antithesis है और वस्तुओं की अदृश्यता का कारण है। तम में वस्तुएं दिखाई नहीं देती। आधुनिक विज्ञान भी तम को अभावात्मक अर्थात् प्रकाश के अभाव रूप नहीं मानता। जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है कि तम darkness में भी उपरोक्त ताप किरणें Infrared heat rays होती हैं जिनसे उल्लू व बिस्ली की आंखें व भास्विचित्रपट photographic plates प्रभावित होते हैं। इस प्रकार तम का दृश्य प्रकाश से एक भिन्न अस्तित्व है। यह प्रकाश का अभाव रूप नहीं है।

छाया को भी जैन धर्म पुद्गल की ही पर्याय मानता है। विज्ञान की दृष्टि में अण्वीलों lenses और दर्पणों mirrors के द्वारा निर्मित प्रतिबिम्ब Image दो प्रकार

—Max Born (Restless Universe)

* सद्यो बन्धो सुहसो शूलोऽंशेण भेदः तमश्चाया।

उज्जोदाहबसम्या पुमल दब्धस्त पञ्जाया ॥

—आचार्य नेमिचन्द्र त्रि० प०—प्रव्यसंग्रह

× तमोदृष्टि प्रतिबन्धकारण प्रकाश विरोधी।

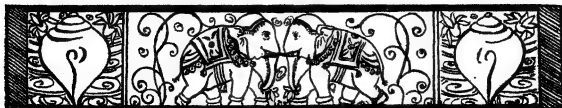
—आचार्य पूज्यपाद—सर्वार्थसिद्धि

के होते हैं—वास्तविक Real और अवास्तविक virtual। इनके निर्माण की प्रक्रिया से स्पष्ट है कि यह ऊर्जा के ही रूपान्तर manifestation हैं। ऊर्जा ही छाया shadow एवं वास्तविक और अवास्तविक प्रतिबिम्ब images के रूप में लक्षित होती है। व्यतिकरण पट्टियों Interference bands पर यदि एक गणना यन्त्र counting machine चलाया जाय और प्रकाश बंधुतरीति से photo electrically निस्सरित विद्युद्गुणों की गणना की जाय तो अदीप्त पट्टी dark band में से विद्युद्गु निकलते हैं यह सिद्ध होता है।

काली पट्टी प्रकाश के अभाव रूप नहीं है, उसमें भी ऊर्जा होती है, इसी कारण विद्युद्गु निकलते हैं। तात्पर्य यह है कि छाया shadow भी ऊर्जा का ही एक रूपान्तर है।

जैन शास्त्रों में छाया shadow & images के बनने की प्रक्रिया का भी सम्यक् रूप से निर्देश किया गया है। छाया प्रकाश के आवरण के निमित्त (कारण) से होती है।^२ आवरण obstruction—अवरोधक का एक अर्थ अपारदर्शक कार्यों opaque bodies का प्रकाश पथ में आ जाना है। इस प्रकार की छाया को अंधंजो में छोड़ो Shadow कहते हैं। यह तम के अन्तर्गत आ जायगी और इस प्रकार यह प्रकाशाभावात्मक नहीं है, अपितु पौद्ग-

+ छाया प्रकाशावरण निमित्ता, सादृष्ट्या वर्णादि-विकाररहितता प्रतिबिम्बभावात्मिका चेति—आचार्य पूज्यपाद—सर्वार्थसिद्धि—अध्याय ५, सूत्र—२४।

लिक सिद्ध होती है। दूसरे प्रकार का आवरण बर्णों और आबीशों lenses का प्रकाश पथ में जाना है। इनसे वास्तविक Real और अवास्तविक virtual दो प्रकार के प्रतिबिम्ब images बनते हैं। यह वर्णीदिविकार परिणित प्रतिबिम्बात्मक छाया वास्तविक प्रतिबिम्ब real images है जो विपर्यस्त inverted हो जाते हैं और जिनका प्रमाण size बदल जाता है। यह प्रतिबिम्ब प्रकाश रश्मियों के वस्तुतः मिलने से बनते हैं और स्पष्टतः पौद्गलिक हैं, प्रकाश की ही पर्याय के कारण है। प्रतिबिम्बवातात्मिका छाया में अवास्तविक प्रतिबिम्ब virtual images सम्मिलित होंगे जिनमें केवल प्रतिबिम्ब ही रहता है। यह न तो विपर्यस्त दृष्टि से है और न प्रकाश रश्मियों के वस्तुतः Actually मिलने से ही ये प्रतिबिम्ब बनते हैं। आसय यह है कि छाया का भी सूक्ष्म विवेचन जैन सिद्धान्त में मिलता है।

प्रकाश का वर्गीकरण भी वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया है। प्रकाश को दो वर्णों में विभक्त किया गया है—१. जातः और २. उद्योत। आतप सूर्यादि के निमित्त से होने वाले उज्ज्वल प्रकाश को कहते हैं। उद्योत जुगनु, ज्वरमा आदि के शीत प्रकाश को कहते हैं। तात्पर्य यह है कि आतप में ऊर्जा का अधिकांश ताप किरणों के रूप में प्रकट होता है और उद्योत में अधिकांश ऊर्जा energy प्रकाश किरणों के रूप में होती है। इस प्रकार का वर्गीकरण पुरातन

विचारकों की सूक्ष्म दृष्टि और नेत्र शक्ति discriminative power का परिचायक है।

जैन सिद्धान्त में शब्द को भी पौद्गलिक माना है। उसे पुद्गल का रूपान्तर वा पर्याय स्वीकार किया गया है। वैशेषिक दर्शन शब्द को आकाश का गुण स्वीकार करता है। किन्तु आधुनिक विज्ञान के प्रयोगों से स्पष्ट है कि शब्द पौद्गलिक है, आकाश का गुण नहीं। शब्द एक स्कन्ध के दूसरे स्कन्ध molecule से टकराने से उद्भूत होता है। यह मत आधुनिक विज्ञान के मत से बहुत अधिक मिलता है ×।

जिस काय body से ध्वनि निकलती है, उस वस्तु में कम्पन होने के कारण कुछ पुद्गल वर्णनाओं में कम्पन होता है जिससे तरंगें उत्पन्न होती हैं। यह तरंगें उत्तरोत्तर पुद्गल वर्णनाओं में कम्पन उत्पन्न करती हैं। इस प्रक्रिया से शब्द एक स्थान से उद्भूत होकर दूसरे स्थान पर सुनाई देता है +।

× शब्द स्कन्ध प्रभवः, स्कन्धः परमाणुसंघर्षात्।

स्पृष्टे तेषु जायते, शब्द उत्पादको नियतः॥

—आचार्य कुन्दकुन्द—पञ्चास्तिकाय।

+ शब्दोद्देशा भाषादक्षणे विपरोत्वात्। भाषात्मक उभयव्याख्यारीकृतेतर विकल्पत्वात्। प्रभाषात्मको द्वेवा प्रयोगवित्त्वात् निमित्तत्वाद्। तत्र विसिको बलाहकादि प्रभवः। प्रयोगः चतुर्धा तत्तद्विततचन सोधिर भेदात्।

—स्वामी अकलरुदेव—तत्त्वार्थराजवार्तिक, अध्याय ५

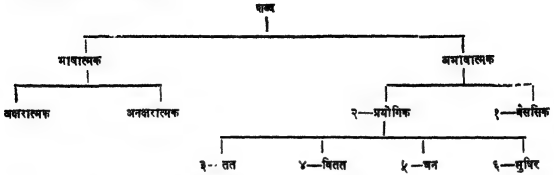
× आतप आदित्यादिनिमित्त उज्ज्वल प्रकाश लक्षणः।

उद्योतज्वरज्वरमणिलक्ष्योत्तादि, प्रभवः प्रकाशः॥

—आचार्य पूज्यपाद—सर्वार्थसिद्धि—अध्याय ५।

शब्द का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है :—

१—वैयक्तिक शब्दों में भेषवर्जन जैसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उद्भूत होने वाले शब्द परिगणित होते हैं ।

२—प्रयोगिक वे शब्द हैं जो वाद्ययन्त्रों से उत्पन्न किये जाते हैं ।

३—तत वे शब्द हैं जो चर्म तन्तु आदि झिल्लियों के कम्पन vibrations of membranes उत्पन्न होते हैं जैसे तबला, मेरी आदि से उत्पन्न शब्द *।

४—वितत वे प्रयोगिक शब्द हैं जो बीजा आदि तन्तु यन्त्रों Stringed instruments में तन्तुओं के कम्पन Vibrations of strings से उद्भूत होते हैं †।

५—वन शब्द वे हैं जो ताल, चन्दा आदि वन वस्तुओं के अमिषात से उत्पन्न होते हैं । जिह्वाक यन्त्रों reed instruments से उद्भूत होने वाले शब्द भी इसी श्रेणी में सम्मिलित हैं ‡।

* चर्मतन्तु निमित्तः पुष्करभेराद्यदृष्टि प्रभवस्ततः ।

† तन्वीकृत बीजासुषोषादि समुद्भवो विततः ।

‡ ताल चन्दा लाल नाद्यमिषातजो वनः ।

६—सुषिर शब्द वंश, शंख आदि में वायु प्रसर के कम्पन Vibrations of air columns से उद्भूत होते हैं §।

आधुनिक विज्ञान शब्द-ध्वनि sound को दो विभागों में विभक्त करता है—कोलाहल noises और संगीत-ध्वनि musical sound । इनमें कोलाहल वैयक्तिक शब्दों में गणित हो जाता है । संगीत ध्वनियों musical sounds का उद्भव चार प्रकार से माना गया है । १—यन्त्रों के कम्पन से vibrations of strings २—तन्तु के कम्पन से vibrations of membranes ३—दण्ड और पट्टिका के कम्पन से vibration of rods & plates व जिह्वाक reeds के कम्पन से ४—वायु प्रसर के कम्पन से vibration of air columns से । यह चारों क्रमशः प्रायोगिक के वितत, तत, वन और सुषिर भेद हैं । इस प्रकार पुद्गल और उसके रूपान्तरों (modifications

† वंशावादिनिमित्तः सूषिरः ।

—आचार्य पूज्यपाद—सर्वाभिसिद्धि, अध्याय-५ सूत्र-२४

या पर्यायों) से सम्बन्ध सिद्धान्त जैन विचारकों की सूक्ष्म वैज्ञानिक दृष्टि के प्रतिकूल प्रतीत होते हैं।

पुद्गल के पूर्वलिखित वर्गीकरण में सूक्ष्म-सूक्ष्म नामक छोटे वर्ग में दो परमाणुओं के बन्ध से बने स्कन्ध तक सम्मिलित हो सकते हैं, परमाणु नहीं। इस वर्ग में विद्युदणु electron उच्चदणु positron उच्चस्कण proton विद्युत्स्कण neutron आदि सम्मिलित हैं, क्योंकि जैन सिद्धान्त के अनुसार यह पुद्गल के परमाणु अविभाग प्रतिच्छेद ultimate particles नहीं हैं कारण कि जैन दार्शनिकों का मत है कि परमाणु स्कन्ध रूप अवस्था में ही कार्यकारी होता है। यह कण कार्यशील है, इसलिए स्कन्ध ही है, परमाणु नहीं। स्कन्धों के इस वर्गीकरण में विद्युत्स्कण negatrons भी रहे जायेंगे जिनके अस्तित्व की सम्भावना मैक्सवार्न महोदय ने अपनी पुस्तक रेस्टलेस यूनिवर्स में पृष्ठ २६६ पर इन शब्दों में प्रकट की है :—

सम्भवतः विद्युत्स्कणों negatrons का भी अस्तित्व है। यद्यपि अभी तक कोई उनके अनुसंधान में सफल नहीं हुआ है और सम्भवतः विषय में ऐसे भाग होंगे जहाँ कि वे अधिक संख्या में हैं। वहाँ उच्चदणु positrons विद्युत्स्कण न्यःपट्टियों negatively charged nucleus के चारों ओर चक्कर लगाते होंगे (जैसे कि हमारी पृथ्वी की प्रकृति matter में उच्चदणु न्यःपट्टियों (positively charged nucleus) के चारों ओर विद्युदणु electrons चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार की प्रकृति और हमारी पृथ्वी की प्रकृति में बहुत अधिक अन्तर नहीं होगा +।

सारांश यह है कि कुछ विद्युदणुओं के ओर उच्चदणुओं के

संघात combination से निर्मित एक विद्युत्स्कण negatron के मिलने की सम्भावना है। इस प्रकार उच्चस्कण proton भी उच्चदणुओं positron और विद्युदणुओं electrons के संघात से निर्मित प्रतीत होता है।

विद्युत्स्कण neutron सम संख्या में विद्युदणुओं और उच्चदणुओं के मिलने से बना हुआ स्कन्ध प्रतीत होता है। रेस्टलेस यूनिवर्स में दूसरे प्रकार से इस की सम्भावना प्रकट की गई है। उच्चस्कण proton + विद्युदणु electron = विद्युत्स्कण neutron। विद्युत्स्कण + उच्चदणु = उच्चस्कण। इस प्रकार केवल उच्चदणु और विद्युदणु ही पुद्गल के अविभाग प्रतिच्छेद Ultimate particles प्रतीत होते हैं।

जैन दार्शनिकों के पुद्गल और परमाणु सिद्धान्त के विषय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अन्य भारतीय वर्णनों से विपरीत पुद्गल matter & energy को एक ही प्रकार का माना है। सब पुद्गलों की

+ Perhaps negative protons (negatrons) also exist, no one has succeeded in finding them yet. And perhaps there are regions in the universe where they are in excess. These positive electrons (positrons) circulate round negative nuclei matter of that kind, would not greatly, differ from our matter.

—Restless Universe (Max Born)
Page—266.

आन्तरिक रचना में कोई भेद स्वीकार नहीं किया, अविद्युत उसको एक ही प्रकार के तत्व—परमाणु—स्लिग्ध अथवा स्क्व में से कोई एक गुण युक्त—से निर्मित स्वीकार किया। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, स्वर्ण, पारद आदि को एक ही पुद्गल के रूपान्तर (पर्याय या modifications) स्वीकार किया। आचार्य उमास्वाति जो ईसा के प्रथम शती के लगभग हुए थे, उन्होंने तत्त्वार्थसूत्र में कहा है—पुद्गल स्कन्ध किसी बड़े स्कन्ध के टूटने से—भेद से—अथवा छोटे-छोटे स्कन्धों के संघात से उत्पन्न होते हैं। इस संघात combination के मूल कारण परमाणुओं के स्लिग्ध स्क्व गुण हैं। अतः तात्पर्य यह कि जगत् में जितने भी भिन्न प्रकार के पुद्गल सीस, सुवर्ण, गन्धक आदि दृष्टि में आते हैं, अथवा अन्य किसी इन्द्रिय से ग्रहीत होते हैं—वे सब स्लिग्ध और स्क्व गुणों से युक्त परमाणुओं के भ्रम से उत्पन्न होते हैं और उनके रचना-तत्व एक ही होने के कारण सब पुद्गल एक ही प्रकार के हैं। प्रकृति Matter की विद्युद्युक्त सन्ध्या रचना Electronic structure के अनुसन्धान के पूर्व वैज्ञानिक पुद्गल को भिन्न-भिन्न प्रकार का मानते थे। एक तत्व Elements की प्रकृति Matter को दूसरे तत्व की प्रकृति से भिन्न प्रकार की मानते थे किन्तु विद्युद्युक्त सिद्धान्त के अनुसन्धान से यह सिद्ध हो गया है कि सभी तत्वों की प्रकृति एक ही प्रकार की है। वैज्ञानिक अब सब प्रकृति Matter को विद्युद्युक्त और उद्युक्त से निर्मित स्वीकार करते हैं। इससे पुद्गलों

का आधारभूत तत्व एक ही है, जैन धर्म का यह सिद्धान्त-विचार और तथ्यपूर्ण सिद्ध होता है।

इतना ही नहीं, पुद्गल की वैद्युतिक अन्तररचना Electronic structure की ओर भी जैन विचारकों की दृष्टि गई है और पुद्गल परमाणु में रहने वाले स्लिग्ध और स्क्व गुणों से उनका तात्पर्य विद्युत् और उद्युत् प्रभार Negative and positive charges of electricity से ही रहा है। ईसा की छठी शताब्दी में प्रणीत आचार्य पूज्यपाद की सर्वोपेक्षि में लिखा है—विद्युत् और भेषगर्जन स्लिग्ध और स्क्व गुणों के निमित्त—कारण-से होते हैं।* प्राच्यनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि धन और ऋण विद्युत् (अथवा विद्युत् और उद्युत् प्रभार) के विसर्जन (मोचन Discharge) से विद्युत् और भेषगर्जन होते हैं। इससे स्पष्ट है कि स्लिग्ध और स्क्व गुण शब्दों का प्रयोग उद्युत् और विद्युत् प्रभार के ही अर्थ में हुआ है।

कई वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आविष्कृत विद्युद्युक्त Electron उद्युद्युक्त Positron निष्कृष्ण Neutron उद्युक्त Proton आदि में से केवल विद्युद्युक्त और उद्युद्युक्त एवं निष्कृष्ण Neutron और उद्युक्त Proton में से कोई एक पुद्गल के अविभाज्य प्रतिच्छेद Ultimate particles प्रतीत होते हैं।†

* स्लिग्धस्क्वगुणनिमित्तो विद्युदुत्काजलवाराग्नीन्धननुरादि विषयः वैदसिक शब्दः ।

—आचार्य पूज्यपाद-सर्वोपेक्षि, अध्याय-४, सूत्र २४

† The existence of the first four (Electron, positron, proton, neutron)

॥ भेदसंघातेभ्य उत्पद्यन्ते । स्लिग्धस्क्वत्वाद्बन्धः ।
—आचार्य उमास्वाति—तत्त्वार्थसूत्र, अध्याय-४, सूत्र-२६-३३

जैन सिद्धान्त की दृष्टि से विद्युद्गुण और उच्चुद्गुण भी स्निग्ध और रूक्ष गुण स्कन्धों के संघात से उत्पन्न स्कन्ध हैं। इसका आशय यह नहीं कि विद्युद्गुण और उच्चुद्गुण क्रमशः केवल रूक्ष और केवल स्निग्ध गुणों से युक्त स्कन्धों के बन्ध से निमित्त हैं। अपितु इसका तात्पर्य यह है कि उच्चुद्गुण स्निग्ध और रूक्ष दोनों प्रकार के गुणों से युक्त स्कन्ध हैं और इसी प्रकार विद्युद्गुण भी; किन्तु उच्चुद्गुण में दो स्निग्ध गुण अधिक होते हैं और विद्युद्गुण में दो रूक्ष गुण अधिक होते हैं। इनमें बन्ध की प्रक्रिया इस प्रकार से समझाई जा सकती है—‘अ’, रूक्ष गुण वाला स्कन्ध ($अ+२$) रूक्ष गुण स्कन्ध से संघटित हुआ। इस प्रकार ($२अ+२$) रूक्ष गुण वाला स्कन्ध बन गया। ($अ+१$) स्निग्ध गुण युक्त स्कन्ध और ($अ-१$) स्निग्ध गुण वाले स्कन्ध के संघात से रूक्ष गुणवाला एक स्निग्ध स्कन्ध बना। ($२अ+२$) रूक्ष स्कन्ध से २अ स्निग्ध स्कन्ध संघटित हो गया। इस प्रकार दो एकांक रूक्ष गुण two absolute units of negative charge युक्त स्कन्ध विद्युद्गुण Electron निर्मित हो गया। यह स्निग्ध और रूक्ष स्कन्धों के बन्ध का उदाहरण है। न्युट्रि Nucleus में रहने वाले उच्चुत्कण Protons स्निग्ध स्कन्धों के परस्पर बन्धके उदाहरण हैं।

बन्ध के पूर्वोक्तित नियमों में से एक यह है कि केवल दो एकांक Absolute units स्निग्ध अथवा रूक्ष गुणों

का अन्तर होने पर ही स्कन्धों का बन्ध होता है। इस प्रकार बन्ध हो जाने पर स्निग्ध अथवा रूक्ष गुणों में से बिनाबी संख्या दो एकांक अधिक होती है, नवीन स्कन्ध भी इसी के अनुरूप होता है। तात्पर्य यह है कि जितने भी स्कन्ध बनेंगे उनमें केवल दो एकांक गुणों का अन्तर होगा। आधुनिक शब्दावलि में उनमें केवल दो एकांक प्रभार Two absolute units of charge होता है। इन गुणों का एकांक इन गुणों का वह सूक्ष्मतम अंश है जिसके भी भाग नहीं किये जा सकते। इस दृष्टि से विद्युद्गुण, उच्चुद्गुण, उच्चुत्कण आदि में केवल दो एकांक प्रभार होना चाहिए क्योंकि वह सब ऐसे स्कन्धों से निमित्त है जिनमें स्निग्ध और रूक्ष गुणों की संख्या का अन्तर दो एकांक रहा है। इसके अनुसार इन सबमें सम मात्रा में प्रभार होना चाहिए। हम देखते हैं कि आधुनिक अनुसन्धान से यह बात सम्मत है। यद्यपि विद्युद्गुण Electron और उच्चुत्कण Proton में मात्रा Mass का अन्तर है—(उच्चुत्कण विद्युद्गुण से $१=१०$ गुणित भारी है) फिर भी प्रभार की मात्रा Amount of charge समान होती है। इससे जैन धर्म का उपर्युक्त सिद्धान्त तथ्यपूर्ण सिद्ध होता है।

उपर्युक्त नियमों में बिसदृश (स्निग्ध रूक्ष गुण वाले)

is firmly established, two light ones, (the electron and the positron) and the two heavy ones, proton and neutron. These are too many for it is likely that combination of

* a proton and a electron } will give { a neutron
a neutron and a positron }

Either neutron or proton must be composite—Max Born (Restless universe)
Page 266.

अणुओं के बन्ध के विषय में दो मत हैं। एक मत के अनुसार स्थिर और स्थिर गुणों की सम संख्या वाले विद्रव्य अणुओं का भी बन्ध नहीं होता। बन्ध के लिए दो एककों का अन्तर होना अनिवार्य है, चाहे स्कन्ध सदृश (एक ही प्रकार के गुण युक्त) हो अथवा विद्रव्य (भिन्न प्रकार के गुण युक्त)। दूसरे मत के अनुसार सदृश गुण युक्त परमाणु या स्कन्धों का बन्ध तो संख्या में दो का अन्तर होने पर ही होता है, किन्तु विद्रव्य गुण युक्त परमाणुओं या स्कन्धों का बन्ध गुणों की संख्या में दो का अन्तर होने पर अथवा गुणों की संख्या समान होने पर हो सकता है। विद्युत् Neutrons और विद्युत् Neutron जिनमें विद्युत् और उच्चतम प्रकार Negative and Positive charges समान होते हैं, इनके विषयी की प्रक्रिया दूसरे मत के आधार से ही समझाई जा सकती है।

पुद्गल की आन्तरिक रचना के विषय में जैन सिद्धान्त-कारों के एक और विचार की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होता है। एक स्थल पर आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने लिखा है कि पुद्गल द्रव्य-स्कन्ध (आधुनिक अणु Atom) में अणु समूह और वातियों Gases वायु पुद्गलों में व्यूहाणु Molecules चलि-क्रियाशील होते हैं*। यह आधुनिक प्रेथेगिरीय सिद्धान्त Dynamic theory और विद्युत् सिद्धान्त Electronic theory की ओर संकेत है। पुद्गल की इस क्रिया का भी वर्णन किया गया है। क्रिया दो प्रकार की मानी गई है— १—विलसा क्रिया, २—प्रयोग निमित्ता क्रिया+। विलसा

*योग्य दम्बिह अणु संज्ञेयादी हवति पश्चिदाह।

—गोमन्तार-बीषाक, गाथा ५६२

क्रिया प्राकृतिक होती है बिना किसी बाह्य निमित्त कारण से। इस प्रकार की क्रिया न्यूट्रि Nucleus के चारों ओर विद्युत् अणुओं की होती है। वातियों में व्यूहाणुओं Molecules की क्रिया भी विलसा कही जा सकती है। प्रयोग निमित्ता क्रिया बाह्य शक्ति व कारणों से उत्पन्न होती है।

परमाणु और स्कन्ध के बन्ध, बन्ध के नियम सम्बन्धी प्रकरण में यह उल्लिखित है कि भेद, संघात और भेद संघात इन तीन प्रक्रियाओं से पुद्गल स्कन्ध उत्पन्न होते हैं। भेद का अर्थ यह है कि स्कन्ध में से कुछ परमाणु विघटित हो जाते हैं और दूसरे स्कन्ध में मिल जाते हैं। संघात की प्रक्रिया में एक स्कन्ध के कुछ अणु दूसरे स्कन्ध के कुछ अणुओं के साथ संघटित हो जाते हैं और इस प्रकार के अणु दोनों स्कन्धों से समान रूप से सम्बद्ध रहते हैं। भेद संघात का अर्थ भेद और संघात इन दोनों प्रक्रियाओं का एक साथ होना है। इस प्रक्रिया (भेद संघात) में एक स्कन्ध के कुछ अणु दूसरे स्कन्ध से मिलकर दोनों स्कन्धों से समान रूप से संबद्ध रहते हैं। संघात और भेद संघात में अन्तर यह है कि संघात में संघटित होकर समान रूप से दोनों स्कन्धों से सम्बद्ध रहने वाले अणु किसी भी स्कन्ध — (आधुनिक अणु Atom) से विच्छिन्न नहीं होते (भेद प्रक्रिया नहीं होती)। किन्तु भेद संघात में एक ही स्कन्ध के अणु विघटित होकर संघटित रूप से दोनों स्कन्धों से सम्बद्ध हो जाते हैं।

+ पुद्गलानामवि द्विविधा क्रिया विलसा प्रयोग निमित्ता च। १६। स्वामी अकलकदेव तत्पार्थ राजवार्तिक अध्याय ५, सूत्र ७

आधुनिक विज्ञान अणुओं Atoms के मिलने से व्यूहाणु Molecules बनने के तीन प्रकार मानता है—
 १—विद्युत्संयुजता (Electrovalency) २—सहसंयुजता (Covalency) ३—बिचसंयुजता (Coordinate Covalency)। विद्युत्संयुजता (Electrovalency) में एक अणु के बाह्य कक्षीय कवच Orbital Shell के कुछ विद्युदणु उससे विच्छिन्न होकर दूसरे अणु Atom के बाह्य कवच Outermost Orbital Shell के विद्युदणुओं से मिल जाते हैं। जैसे सारातु Sodium के बाह्य तमकवच पर एक विद्युदणु रहता है और नीरजी Chlorine के बाह्यतम कवच पर सात विद्युदणु

रहते हैं। एक स्थाई रचना में Stable Structure में शिबिराती neon की भांति बाह्यतम कवच Shell पर आठ विद्युदणु रहना चाहिए। जब व्यूहाणु Molecule बनता है तो नीरजी के सात बाह्यतम कवच पर रहने वाले विद्युदणुओं में सारातु Sodium के अणु Atom का एक विद्युदणु मिल जाता है। इस प्रकार नीरजी Chlorine के अणु के कवच की रचना मँदाति argon के कवच की भांति हो जाती है और सारातु Sodium के बाह्य कवच की रचना भी शिबिराती Neon के कवच की भांति रह जाती है। यह बात इस चित्र से स्पष्ट हो जायगी।

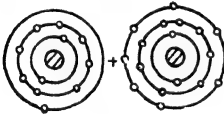

न्यष्टि Nucleus

विद्युदणु Electron

भेद का उदाहरण—

सारातु Sodium

नीरजी Chlorine

=

शिबिराती बिन्यास

सारातु Sodium

मँदाति बिन्यास

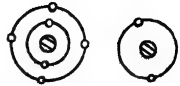
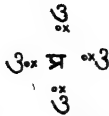
नीरेय Chloride

यह संयुजता Covalency में एक अणु Atom के बाह्य कवच के विद्युदणु दूसरे अणुओं के बाह्य कवच के विद्युदणुओं से मिलकर स्थाई रचना बना लेते हैं और इस प्रकार सब अणुओं के बाह्य कवच की रचना जड़ (वाक्रिय)

वातियों Inert Gasses के बिन्यास Combigation की भांति हो जाती है। जैसे—प्राणार Carbon के एक अणु से उद्भवन Hydrogen के चार अणु इस प्रकार मिलते हैं :—

संघात का उदाहरण

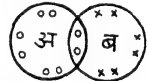
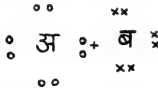

इस पर (x) से चिह्नित चार विद्युदणु प्रंगार के बाह्यतम कवच के हैं। इनमें प्रत्येक उद्जन अणु hydro. gen atom से आये चार विद्युदणु मिल गए हैं जो (•) बिन्दु से सूचित किए गए हैं। इस प्रकार यह आठ विद्युदणु प्रंगार अणु के विन्यास configuration को चिह्नित neon के विन्यास configuration की भांति बना देते हैं। उद्जन के अणुओं में भी यही आठ विद्युदणु दो-दो विभक्त हो जाते हैं और इस प्रकार उद्जन के अणुओं की आकृति configuration भी मालाति helium नामक अक्रिय भाति inertgass के अणु की आकृति के अनुरूप

हो जाती है। इस प्रकार विद्युदणुओं के सहविभाजन sharing द्वारा बन्ध होता है।

तीसरे प्रकार की बिसहसंयुजता co-ordinate covalency में यह दोनों ही प्रक्रियाएं होती हैं। इसमें एक ही अणु के बाह्य कवच के सब विद्युदणु संक्रमित transferred होते हैं और फिर दोनों अणुओं में सह विभाजित हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों अणुओं की रचना जड़ भातियों inertgasses की रचना के अनुरूप हो जाती है।

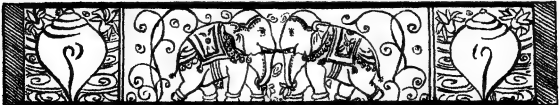
भेद संघात
का उदाहरण

इसमें "अ" के दो विद्युदणु "ब" की ओर संक्रमित transferred हो गए हैं और इन दो अणुओं के मिल जाने से "ब" का विन्यास (configuration) जड़ भातियों के अनुरूप हो गया है, किन्तु साथ ही यह दो अणु "अ" के साथ भी सह विभाजित shared हैं और इन्हीं के द्वारा "अ" की रचना भी जड़ भातियों के विन्यास

configuration के अनुरूप होती है। इस प्रकार इस प्रक्रिया में विद्युदणुओं का संक्रमण transfer और सहविभाजन sharing दोनों ही होते हैं।

भेद, संघात और भेदसंघात उक्त तीनों प्रक्रिया के नामान्तर प्रतीत होते हैं। भेद का एक और प्रकार होता है। वह है पुद्गलों की गलन (खण्डन या disintegration)

प्रक्रिया। बाह्य और अन्तर कारणों से स्कन्ध (अणु Atom) का गलन—विदारण, लघ्वन disintegration होना भेद है *। तेजोद्वरण Radioactivity की प्रक्रिया के कारण को इसके आधार पर समझाया जा सकता है। यह प्रक्रिया अणु atom की आन्तरिक रचना से सम्बद्ध है। इसलिए इसका कारण आन्तरिक है। आधुनिक विज्ञान का भी यही अभिमत है। तेजोद्वरण तत्त्वों से निस्सरित होने वाले शक्तियों के गुणों के अनुसंधान के पश्चात् यह सिद्ध हो गया है कि तेजोद्वरण अनिवार्यतः एक न्युक्लिड nucleus से सम्बद्ध प्रक्रिया है +। लघ्वन क्रिया disintegration phenomenon जिसमें किरणानु आदि uranium etc के कुछ अ-कण विगलित हो जाते हैं, भेद का उदाहरण है।

पुद्गल matter of energy में अनन्त शक्ति होती है। इसकी ओर भी जैन धार्मिकों का ध्यान आकृष्ट हुआ है। कई स्थलों पर पुद्गल की इस अनन्त शक्ति का उल्लेख मिलता है। एक परमाणु यदि तीव्र गति से गमन करे तो कालके सबसे छोटे अंश एक "समय" में लोक universe के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता है।

जैन सिद्धान्त के अनुसार यह दूरी २०१६×१०२२ मील है। इस कथन से परमाणु की अनन्त शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसंधानों द्वारा भी यह सिद्ध हो गया है कि पुद्गल में अनन्त शक्ति होती है। एक ग्राम पुद्गल में ६१०^{१०} अर्ग ऊर्जा energy होती है। इसकी शक्ति ३००० टन कोयला जलाने पर

मिल सकती है। मात्रा mass और ऊर्जा के विषय में यह समीकरण दिया ही जा चुका है।

ऊर्जा=मात्रा (प्रकाश की गति)^२

इससे स्पष्ट है कि पुद्गल में अनन्त शक्ति होती है।

जैन सिद्धान्त में पुद्गल matter की पूरण और गलन क्रियाओं combination and disintegration phenomena की ओर भी पर्याप्त संकेत मिलते हैं। पुद्गल को परिभाषा एक अन्य रीति से भी की जाती है—जिनमें पूरण क्रिया एवं विगलन क्रिया combination and disintegration सम्मिश्र हो, वे पुद्गल हैं -। अर्थात् एक स्कन्ध दूसरे स्निग्ध रुक्ष गुण युक्त स्कन्ध से मिल सकता है और इस प्रकार अधिक स्निग्ध रुक्ष गुणों वाला स्कन्ध उत्पन्न हो सकता है, यह पूरण क्रिया है। अथवा एक स्कन्ध में से कुछ स्निग्ध रुक्ष गुणों से युक्त स्कन्ध विच्छिन्न हो सकता है, यह

+ Soon after the nature of the rays given out by the radio active substances had been established, it was realised that radio activity is essentially a nuclear property—Essentials of physical chemistry (Bahl & Thuli) Page 200.

÷ पूरयन्तिगलन्ति इतिपुद्गलाः।

पूरणगलनान्वर्ष संज्ञत्वात् पुद्गलाः।

तत्त्वार्थ राज बार्तिक, अध्याय ५, सूत्र १।२४।

छान्दोग्य संहितां बहुविधं देहेहि पूरयिगलदिति योगलाः।

* द्वितयनिमित्तवशाद विदारणं भेदः। स्वर्णसिद्धिः।

बयला।

गलन किया है। गत शताब्दि के वैज्ञानिकों का यह मत था कि तत्व elements अपरिवर्तनीय है। एक तत्व दूसरे तत्व के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता है, किन्तु नये अनुसन्धानों, रेडो-व्यवर्ण, Radioactivity आदि से यह सिद्ध हो गया है कि तत्व elements परिवर्तित transformed हो सकते हैं। फिरणातु uranium के एक अणु atom में से जब तीन "अ" कण α particles विच्छिन्न हो जाते हैं तो वह एक तेजातु radium के अणु के रूप में परिवर्तित हो जाता है और जब तेजातु का एक अणु (atom) α अ कणों α particles से विच्छिन्न हो जाता है तो तीस lead का एक अणु शेष रह जाता है। यह विगलन क्रिया disintegration है। विज्ञान के क्षेत्र में पूरण क्रिया के भी कई उदाहरण मिलते हैं। भूयाति nitrogen के एक अणु atom की क्यम्बि nucleus में जब एक "अ" कण α particles मिल जाता है तो एक भारक oxygen का अणु बन जाता है। लब्धातु lethium और बिदूर beryllium में भी इसी प्रकार पूरण क्रिया सम्भव है।

जैन सिद्धान्त द्वारा मान्य पुद्गल के सूक्ष्म परिणमन और अवगाहन शक्ति को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया जा सकता है। जैन सिद्धान्त के अनुसार लोक universe जिसमें पुद्गल द्रव्य आदि स्थित हैं, उसमें असंख्यात प्रदेश—आकाश का एकांक absolute unit of space होते हैं। किन्तु पुद्गल अनन्तानन्त infinite in number हैं। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अनन्तानन्त infinite पुद्गल असंख्यात countless प्रदेश

वाले लोक में कैसे स्थित है। जबकि एक प्रदेश आकाश का वह अंश है जिसमें एक ही परमाणु स्थित हो सकता है। इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य पूज्यपाद ने सर्वोच्चिद्धि में कहा है कि सूक्ष्म परिणमन और अवगाहन शक्ति के योग से परमाणु और स्कन्ध भी सूक्ष्म रूप परिणत हो जाते हैं और इस प्रकार एक ही आकाश प्रदेश में अनन्तानन्त परमाणु रह सकते हैं \times । इसी बात को नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने आकाश के छोटे-से-छोटे भाग smallest unit प्रदेश की परिभाषा करते हुए कहा है—कि पुद्गल का एक अविभाग प्रतिच्छेद परमाणु आकाश के एक प्रदेश unit space को घेरता है किन्तु उसी प्रदेश में अनन्तानन्त पुद्गल परमाणु भी स्थित हो सकते हैं $+$ । यह कैसे सम्भव है, इस प्रश्न का उत्तर यह है—यद्यपि परमाणु के विभाग नहीं हो सकते, किन्तु परमाणु में और स्कन्धों में भी सूक्ष्म परिणमन और अवगाहन शक्ति यह दो प्रक्रियाएँ सम्भव हैं। अवगाहन शक्ति के कारण परमाणु अववा स्कन्ध जितने स्थान में स्थित होता है, उतने ही स्थान में अन्य परमाणु व स्कन्ध भी रह सकते हैं। जैसे एक ह। कमरे में कई बिछ्छुड़ों का प्रकाश समा सकता है। जैन सिद्धान्त में matter और energy को एक ही माना है। सूक्ष्म परिणमन की क्रिया का अर्थ है कि परमाणु में

\times सूक्ष्म परिणामावगाहन शक्ति योगात् परमाण्वादयो हि सूक्ष्मभावेन परिणता एकेकस्मिन्त्याकाशप्रदेशेऽनन्तानन्ता अवतिष्ठन्ते, अवगाहन शक्तिः चेद्यामवगाहतास्ति तस्मादैकस्मिन्निधि प्रदेशेऽनन्तानामवस्थानं न विद्वेदते।

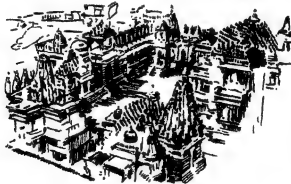
+ आचरित्य आयातं अविभागी पुष्कलाणु बद्धं।
तं च पततं जागे सञ्चानुठाण दापरिहं॥ द्रव्यसंग्रह

संकोच हो सकता है। उसका चनफल कम हो सकता है, यह सूक्ष्म रूप परिणत हो सकता है। इस प्रकार वह कम स्थान घेरता है। सूक्ष्म परिणमन क्रिया आधुनिक विज्ञान के आधार पर समझाई जा सकती है। अणु atom के दो अंग होते हैं। एक मध्यवर्ती न्यूट्रॉन nucleus जिसमें उच्चरूपण और निचुरूपण protons और neutrons होते हैं और बाह्यकक्षीय कवच Orbital shells जिनमें न्यूट्रॉन चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन nucleus का चनफल पूरे अणु atom के चनफल से बहुत ही कम होता है और जब कुछ कक्षीय कवच (Orbital shells) अणु (atom) से विच्छिन्न disintegrated हो जाते हैं तो अणु atom का चनफल कम हो जाता है। यह अणु विच्छिन्न अणु stripped atom कहलाते हैं। उद्योगिक सम्बन्धी अनुसंधानों से यह पता चला है कि कुछ तारे ऐसे हैं जिनका घनत्व हमारी पृथ्वी की वलन वस्तुओं से भी २०० गुणित है। एडिन्ग ने एक स्वर पर लिखा है कि एक टन (२५ मस) दृश्य पदार्थ nucleus matter हमारी हास्कर्ट के जेब में समा सकता है। एक तारे का घनत्व

जिसका अनुसंधान कुछ ही समय पूर्व हुआ है, १२० टन अथवा १७३६० मस प्रति घन इंच है। इसने अधिक घनत्व का कारण यही है कि वह तारा विच्छिन्न अणुओं stripped atom से निर्मित है, उसके अणुओं atoms में केवल न्यूट्रॉन ही हैं, कक्षीय कवच orbital shell नहीं। जैन सिद्धान्त की भाषा में इसका कारण अणुओं का सूक्ष्म परिणमन है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन दर्श के पुद्गल और परमाणु सम्बन्धी बहुतसे सिद्धान्तों को वैज्ञानिक आधार पर समझाया जा सकता है। जैनानुसंगी के मतानुसार इसका सूक्ष्मत्व एक विशिष्ट अलौकिक ज्ञान-परम्परा है, किन्तु यदि हम उन्हें दार्शनिक विचार-विमर्श और चिन्तन के दृष्टिकोण की स्वीकार करें, तो भी पुद्गल और परमाणु सम्बन्धी यह सिद्धान्त अमूल्य और वैज्ञानिक हैं और हमें से अधिकतर प्रयोगसिद्ध सत्य भी।

एक महत्त्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रन्थ

सावयचरित : एक परिचय

प्रो० राजाराम जैन, आरा

अपभ्रंश साहित्य के इतिहास में महाकवि रघू का नाम अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान रखता है। अन्वेषणों के आधार पर उनकी सीत से ऊपर रचनाओं का पता चला है, जो विविध प्रकार के विषयों का सुन्दर निरूपण करती हैं। इन्हीं रचनाओं में से एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हस्तलिखित रचना 'सावयचरित' अपरनाथ सम्प्रदाय की मूल है, जो कलकत्ता के नाहर संग्रहालय में सुरक्षित है। उसी का संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

सावयचरित (आवकचरित) सन्धिकालीन अपभ्रंश भाषा में लिखित आचार एवं धर्माख्यान सम्बन्धी एक कृति है जिसमें कुल आठ कहानियाँ वर्णित हैं। कहानियों का प्रमुख विषय 'सम्यक्त्व' है। किसे किस प्रकार सम्यक्त्व की उपलब्धि हुई उसीके अनुभव एवं संस्मरण के रूप में पात्रों के माध्यम से लेखक ने बताया प्रस्तुत की है। इसमें कुल छह सन्धियाँ एवं (१३+२२+२६+१६+१८+२७) कुल मिलाकर १२५ कडवक हैं। इसका प्रतिलिपिकाल वि० सं० १६१४ की आषाढ़ वदी तृतीया है। रचना-लिपि प्राचीन किन्तु पठनीय है। जीर्ण-धीर्ण होने के कारण कुछ पृष्ठ कहीं-कहीं गल गए हैं। एकाध जगह पृष्ठों के पत्तर

में चिपक जाने से कुछ अक्षर नष्ट भी हो गए हैं। कुछ पृष्ठ जैसे ८ ख, ६ क, ३१ क, ३२ क-ख एवं ३३ क अनुपलब्ध हैं। प्रति पृष्ठ ६ पंक्तियों एवं प्रति पंक्ति लगभग ६ छोटे-बड़े शब्द हैं। वर्णमाला में 'ख' के स्थान में 'ब' जैसे सुवर्ण-सुर, रूपसुर के स्थान में सुवर्णचंद, रूपचंद के प्रयोग मिलते हैं। इसी प्रकार 'बख' के स्थान में 'रक', 'ख' एवं 'वच' के स्थान में 'वख' एवं 'ख' (Vāḥ) प्रयुक्त हैं।

महाकवि रघू ने अपना परिचय देते हुए अपने को भट्टारक कमलकीर्ति (वि० सं० १५०६-१५३६) का शिष्य संघवी हरिसिंह का पुत्र तथा उदयराज का पिता कहा है। यथा—

सिरि कमलकिसिरिषि सीसएण ।

हरिसिंघ साहु संघाहिवेण ॥

सुय उदयाराय जणेण एहु ।

कइया बिरहउ सुह सहैउ ॥

(सावयचरित ६।२७।८-९)

प्रसंगबल उसने अपने नाम के साथ कविबर (१।२।१६, १।६।१) अण्विद गुण (६।२७।१०) सकल महागुण मंडि-एण (६।२७।७) आदि विशेषणों का प्रयोग किया है, जिससे

कवि की साहित्य-प्रतिभा का स्पष्ट भान हो जाता है । गार्हस्थ्यिक समस्याओं से जुफते हुए भी कवि का विद्याल साहित्य उसके अपरिमित क्षैर्य और साहस का प्रतीक है । कवि सायब चरित के पूर्व नेसठ शालाका महापुरुष चरित-बाला महापुराण, बाबाबन्ध-सिद्धान्तसार, पुष्पाब्ध कथा, मेघवेद चरित एवं यशोवर चरित की रचना कर चुका था, अतः 'सायब चरित' के प्रणयन के समय तक उसकी कलम काफी नैज चुकी थी ।

महाकवि रघू की लगभग १९ रचनाएं मेरे दृष्टिपथ से गुजर चुकी हैं, उन सभी में रघू ने भाष्यगच्छ पुष्करगण के भट्टारकों तथा अन्नबालों के गोरणपुत्र कार्यों के उल्लेख किये हैं, किन्तु प्रस्तुत कृति की प्रशस्ति में कवि ने मूलसंघ के आचार्य पद्मनन्दि तथा उनके शिष्य भट्टारक सुयचन्द्र को और नन्दिसंघ सत्यवती गच्छ के आचार्य जिनचन्द्र की बंदना की है । इन उल्लेखों से विदित होता है कि रघू विद्योप जाति अथवा आम्नाय के ही होकर नहीं रहे, बल्कि गुणग्रहण की श्रुति तथा हृदय की विशालता वा उदारता के कारण सम्प्रदायेतर अन्य मनीषियों के भी वे अड्डालु रहे थे । इसी प्रकार 'सायब चरित' का आश्रयदाता भी अन्नबाल के स्थान में गोलाराड कुलोत्पन्न कुसराज है । गोलाराड जाति के उल्लेख ११-१२ वीं शताब्दी के मूर्तिलेखों में मिलते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि उस समय यह जाति काफी विद्याल एवं समृद्ध थी । मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश एवं राज-स्थान में सर्वत्र इसकी धूम थी । मध्यप्रदेश का एक गोलाराड कुल कलिंग में बस ही नहीं गया, बल्कि वहां का एक प्रमुख सत्ताधारी बंस भी बन गया । उसका बंसज आज भी वहां

अत्यन्त बहुत्वपूर्ण स्थान रखता है । वर्तमान में यह जाति 'गोलाराडे' के नाम से जानी जाती है और मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश के कुछ स्थानों में छिन्न-भिन्न रूप में ही रह गई है ।

मूर्तिलेखों एवं रघू के उल्लेखों से यह विदित होता है कि यह जाति साहित्य एवं कला की बड़ी प्रेमी थीं । अहार क्षेत्र एवं खालियर दुर्ग की जैनमूर्तियां तथा 'सायब चरित' आदि कृतियां इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । कवि ने अपने आश्रयदाता श्री कुसराज की पूर्ण पीढ़ियों का परिचय देते हुए उसके बड़े भाई असपति साहू के सम्बन्ध में कहा है कि वह संघाधिप था, जिन बिम्बों की प्रतिष्ठा कराने वाला था, खालियर दुर्ग में उसने चन्द्रप्रभ जिन की मूर्ति का निर्माण कराया था (६।२६) । पुनः उसने असपति का परिचय देते हुए उसे तत्कालीन राजा कीर्तिसिंह का मन्त्री भी कहा है एवं कुसराज को राज्यकुशल और उसके पिता श्री सेठ साहू को राजा दूंगरसिंह का भट्टारी (Food and civil supply Minister) कहा है (६।२५।१) । इन उल्लेखों से यही प्रतीत होता है कि गोलाराडे जाति में उत्पन्न यह परिवार धर्म, साहित्य एवं कला के कार्यों में जितना अनुराग रखता था, राजनीति में उही प्रकार की कुशल सूझ-बूझ भी ।

'सायबचरित' का प्रणयन तोमरवंशो राजा कीर्तिसिंह के समय में हुआ । कीर्तिसिंह का परिचय देते हुए कवि ने उसे कलिचक्रवर्ति, महीपति प्रधान (१।१।२२) धनुष्पी हाथियों के लिये सिंह के समान (६।२५।३) आदि विशेषणों से विभूषित किया है । कीर्तिसिंह का कार्यकाल

१६११-१२३२, ई० माना गया है। आल्मिर-गुर्ग की अवधिद्वय भी यूरिपी के निर्माण में अपने पिता हेनरिह के के समान ही उनकी भी कक्षा भारी हाथ रहा है। आल्मिर-गुर्ग में १३-१४ वीं सदी से भ्रमण संस्कृति, साहित्य एवं कला के संस्कार की सीमावर्ती राजाओं की परम्परा को भी जीर्णोद्धार ने संवर्धन रखा था।

प्रस्तुत रचना के मूल प्रेरक श्री टेकजि साहू थे। कवि ने लिखा है :—

आयम धरित पुराणवियाणें । टेकजिसाहू गुणें पहानें ॥
धृतिपुष्पतेन विभक्तत । करम उलेपिणु वियसियवत्तत ॥

यथा—

औ श्री कंदनवर बुकिरवहर पद कदमक बहिर सिरि ॥
विभुबहि विमलक मंजरिज बुद्धम सख सुहावर सखगिरि ॥
(११२।१७-२०)

... .. । तह साबैध भरित भनेहु इच्छ ॥
(११३।१-४)

कवि ने टेकजि साहू का कोई भी परिचय नहीं दिया कि वे कौन और कहाँ के थे ? किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वे स्वाध्याय प्रेमी सज्जन थे। सम्भवतः आर्थिक दृष्टि से कुछ कमबोर होने के कारण वे स्वयं रक्षु को आश्रय न दे सके थे, अतः उन्होंने गीपगिरि के श्री कुसाराज का परिचय कवि को दिया। इतना ही नहीं, वे स्वयं कुसाराज को साथ में ले बने और उनके पूर्वजों तक का परिचय कवि को देकर कुसाराज के निमित्त ही सायबचरित के लिखने का आग्रह किया; कुसाराज का परिचय देते हुए टेकजिसाहू ने कहा—

एयाह मकि कुल भवन दीड ।
कुसाराज महासह गिरि विपीड ॥
सुहु पुच संठिड विष्णुबं एहु ।
सच्छच्छ ज्जानु किम्माड मुण्हेहु ॥
इहु गिम्माहुद सकहत भास ।
इय मुगिभि करहि किन भरित बास ॥
इहु कवियण मण भसत पहानु ।
मुम्हह कीरेसह अहि ऊमानु ॥

× × ×

इहु सच्छु कहतहु भव बहेद । गिम्माहु जसपवसहि इहु लहेद ॥
साहम्मिय बखल गुण पविनु । किंकि न करमि एयहु पउनु ॥

(सायब० १।४।१३-१६, १८, १९)

टेकजि साहू के द्वारा परिचय दिये जाने के बाद कुसाराज ने कवि से इस प्रकार निवेदन किया :—

ओ रइधू पंडिय दुरिम भंभ । सुद्धायम परम पुराण गंभ ॥
पद विरदय एच्छु अगेय भम्भ । ते अम्हह जायणिवद सग्भ ॥

दंसण पुम्भह सयलाह ताह ।

बंछमि सोडं विहुणिय रयाह ॥

जिण वणिय सच्छ कंचण गिरिदं ।

बहुणाम उबहि तेविय सुरिदि ॥

(सायब० १।४।१-८)

अन्ततः कवि टेकजि साहू एवं कुसाराज के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और 'सायबचरित' के प्रणयन को तैयारी करता है।

सायबचरित का मूल आधार संस्कृत की सभ्यत्व-कौमुदी है। इसमें अन्तर केवल इतना ही है कि उस

सम्पत्त कौमुदी में प्रारम्भ में राजा उदितोदय एवं राजा सुयोधन की विसृष्ट कथाओं के बाद मूल कथानक सेठ अर्हदास एवं उनकी आठ रानियों में से सात रानियों की कथाएं प्रारम्भ होती हैं। रघु ने उदितोदय एवं सुयोधन की कथाएं न देकर उनके स्थान में ४-६ पंक्तियों में ही उनका सामान्य परिचय मात्र देकर मूल कथानक सम्पत्त कौमुदी के स्थान ही प्रारम्भ किया है, जो निम्न प्रकार है :—

उत्तर मधुरा के राजा उदितोदय ने कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी के दिन कौमुदी-महोत्सव का आयोजन कर नगर भेरी बजवाई तथा सभी महिलाओं को नगर के बाहर उद्यान में ऋद्धा-मनोविनोद एवं पुष्पों को अपने-अपने घरों में ही रखने का कड़ा आदेश दिया। अष्टाष्टिका पर्व होने के कारण सेठ अर्हदास एवं उनकी प्रथम सात रानियों को इससे धर्म-साधन में बड़ी बाधा उत्पन्न हुई। सबसे छोटी आठवीं रानी, जो कि धर्म की अनुरागिणी न थी, के बिरोध करने पर भी अर्हदास ने राजा से अनुनय-विनय कर अपने लिए विशेष अवकाश ले लिया और घर के सैव्यालय में ही भजन-पूजन प्रारम्भ कर दिया। रात्रि-आगरण का व्रत सफल बनाने एवं समय व्यतीत करने के लिए इसी अवसर पर सेठ अर्हदास सर्वप्रथम अपने सम्पत्त-प्राप्ति के संस्मरण रूप रूपचुर चोर की कहानी सुनाता है। उसके बाद सबसे बड़ी रानी मिश्री ने सेठ वृषभदास, उसकी पत्नी जिनदत्ता, अपनी बहिन कमलश्री एवं कापालिक की, द्वितीय पत्नी चन्द्रश्री ने सोमा एवं भूर्त रुद्रदत्त का कथानक, विष्णुश्री ने समन्ति मंत्री, नागश्री ने राजकुमारी मुंडी, पद्मलता ने भूर्त बुद्धदास, कनकलता ने समुद्रदत्त व्यापारी तथा भूर्त भट्ट एवं

विष्णुलता ने अशोक नामक एक चोड़ों के व्यापारी तथा वृषभसेन और एक भूर्त ब्रह्मचारी के सुन्दर कथानक प्रस्तुत किये हैं। कथानकों के माध्यम से एक ओर जहाँ धर्म की ओट में लेखक ने माया, फरेब एवं छल-कपटी भूतों के चरित्रों का परीक्षा किया है, तो दूसरी ओर सुपानों के चरित्रों के माध्यम से जीवन की समृद्धि हेतु सुन्दर-सुन्दर आदर्शों को प्रवित किया है। लेखक ने कापालिक का प्रसंग उपस्थित कर वैतालिकों एवं कौलिक सम्प्रदाय तथा बुद्धवाद के माध्यम से बौद्ध सम्प्रदाय के पाशकों का अच्छा भण्डाफोड़ किया है। ये कथानक एक ओर सांसारिक भ्रमों के भुलों को उभाड़कर मानव को शाश्वत सुख-प्राप्ति की ओर उन्मुख करते हैं, तो दूसरी ओर भौतिक जगत में रहने वाले मानव-समाज को मानव-मनोविज्ञान का पाठ पढ़ाकर सहकर्मियों के ऊपर महसा विस्वास न कर उनके अन्तरात्मा को ध्यान से परखने की ओर आगाह करते हैं।

प्रस्तुत कृति को छह सर्गियों में प्रथम चार सर्गियों में एक कथानक ही है। अन्तिम २-६ सर्गियों में लेखक ने आत्मक धर्म एवं ग्यारह प्रतिमाओं का विशद वर्णन किया है। इसका प्रमुख आधार उमास्वामि कृत तत्त्वार्थसूत्र विहित होता है।

‘सावय चरितं’ में एक प्रधान उल्लेख कौमुदी-महोत्सव सम्बन्धी उपलब्ध है। अपभ्रंश साहित्य में इस महोत्सव का नामोल्लेख मुझे अन्यत्र देखने को नहीं मिला। संस्कृत साहित्य को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष में धर्म के दो प्रधान उत्सव थे। वसन्तकालीन उत्सव, जो वसन्त ऋतु में होने के कारण वसन्तोत्सव के नाम से विख्यात

है तथा दूसरा शारङ्गालीन, जो शारङ्गालीन पूर्वभासी की राशि को मनाया जाता है। यही शारङ्गालीन उत्सव कोमुदी-महोत्सव के नाम से विख्यात है। प्राचीन साहित्य से अवगत होता है कि यह कोमुदी-महोत्सव मगध-देश प्रमुख तथा पाटलिपुत्र में राष्ट्रीय पर्व के रूप में प्रचलित था। मन्दवंश एवम् गुप्तवंश के राज्यकाल में लिखित साहित्य में इसके उल्लेख मिलते हैं। सम्राट अश्वर का 'मीनाबाजार' भी 'कोमुदी-महोत्सव' का ही सम्भवतः एक परिष्कृत एवं संशोधित संस्करण प्रतीत होता है। पटना-सिटी के प्रक्षेत्र में आज भी कोमुदी-महोत्सव की परम्परा किसी-न-किसी रूप में दृष्टिगोचर होती है।

महाकवि रघू ने कोमुदी-महोत्सव का वर्णन करते हुए राजा के आदेश के माध्यम से कहा है कि कोमुदी यात्रा के समय नगर के बाहर मन्दनवन-उद्यान में रात्रि के समय समस्त महिलाएं क्रीडा करने आवेंगी। सभी मनुष्यों को चाहिए कि वे जिनमन में एकान्त रूप से जिनपुत्रादि में रत रहें। जो कोई भी उस वन में अपनी महिला के साथ क्रीडाएं करेगा या क्रीडा करने को दृष्टा करेगा, उसकी बोटी-बोटी काटकर फेंक दी जावेगी। मेरा राजपुत्र भी अपराधी होने पर ऐसा ही दण्ड प्राप्त करेगा। यथा :—

सुह रमंतु बाहिर नंदनवणे ।

रतिहि महिलउ बर तछरि वणे ॥

बिबिद्धि दिगोयहि गयर जंतरि ।

सयलवि गर वलले गिरंतरि ॥

जिणु काहजहु जिणु पुजिउहु ।

विणपोतिउहु जिणु पणविउहु ॥

जो को बणि पदसेपिणुं महिलहं ।

सहु कीलेसह कीलण सीसह ॥

सो भव बुउ तिलु रिणु खडेखउ ।

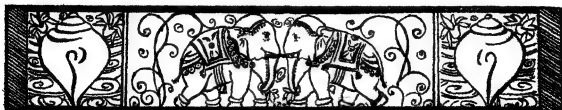
जइ पुणु वि तो जाहि खमेखउ ॥

(सायब० २।१।३-७)

सायब चरित की एक अन्य विशेषता छन्द-वैविध्य की है। कवि ने वर्णन प्रसंगों की पूर्ण भाषाविशेषिक के हेतु मधुमार छन्द, समानिका छन्द, निर्गमो छन्द, भुजंगप्रयात छन्द एवं भौतिकद्वय प्रभृति छन्दों का प्रयोग किया है। कवि ने कुछ छन्दों की संक्षिप्त परिभाषाएं भी यथास्थान प्रस्तुत की हैं।

कवि रघू के साहित्य में लोकाव्यायों की कमी नहीं है। उसने लोक प्रचलित लक्ष्यों तथा कहावतों का भी समुचित प्रयोग किया है। ऐसे लक्ष्यों में झूठ (२।२१), ठग (२।२१), टिड्डह = जुवा खेलने का जूड़ा (३।२), रसोद (३।१८), परिसिउ = परोसा (३।१८) 'कंकड़' (४।१०) आदि एवं नियमगुह पक्षालहि इम भसियउ (अपना मुंह जोलो तब ऐसा कहो) ३।२६०) जैसी लोकोक्तियां प्रमुख हैं।

वर्णन प्रसंगों की दृष्टि से सायबचरित उत्तम कोटि को रचना है। इनमें सायबचरित की महिमा (१।७), अन्याय का फल (१।१३), पुत्र महिमा (२।१३) सौम्या माहा (२।१३), भौतिक सम्पदा (२।१६), बौद्धाचार (३।१७), मिट्टी-भक्षण के दोष (३।३।१४), कामाग्धा-बन्धा (३।१२) आदि वर्णन बड़े ही मार्मिक बन पड़े हैं। इस ग्रन्थ के प्रकाशित होने पर कई महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर सुन्दर प्रकाश पड़ सकता है।

श्री छोटेलाल जैन

बंगाल के राजघाटी जिले में बदलगाछी थाने के अन्तर्गत और कलकत्ता से १८६ मील उत्तर की ओर जमालगञ्ज स्टेशन से ३ मील पश्चिम की ओर पाहाड़पुर है। यहाँ एक प्राचीन मन्दिर के अवशेषों के बीचों-बीच में हैं जिनके चारों ओर इष्टक निर्मित प्राचीर है। इनके मध्य का टीला बहुत बड़ा होने से यहाँ वाले इसे 'पहाड़' के नाम से पुकारने लगे और इसीसे यह स्थान पाहाड़पुर कहा जाने लगा।

इसके निकट नदीतल के चित्त उपलब्ध हुए हैं, इससे प्रकट होता है कि यहाँ पहले नदी बहती थी। इसके अवशेष का एक कारण बाद है, क्योंकि इसकी दृश्य वस्तुओं और अन्य व्यवहार्य सामग्री की अनुपलब्धि यह प्रमाणित करती है कि यह स्थान एकाएक परित्यक्त नहीं हुआ था। इसका कारण १३ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया तब अन्य अनेक हिन्दू मठ-मन्दिरों के साथ-साथ इसका भी अवशेष किया जाना है।

इस टीले में सबसे प्राचीन अवशेष गुप्तान्द १५६ का एक ताम्र-पत्र प्राप्त हुआ है। यहाँ से उपलब्ध विभिन्न

सामग्री की परीक्षा और मनोविनिर्देश से यह ज्ञात होता है कि एक समय पाहाड़पुर जैन, ब्राह्मण और बौद्ध—इन तीनों महान् धर्मों का उन्मत्तिबिन्दु केन्द्र था। इसलिए अविच्छिन्न और बाराबाहिक यात्रियों का दल पाहाड़पुर के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करता था और भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों से इस पवित्र स्थान पर अनेक छात्र विद्याभ्ययन के लिए आते थे। यों तो यह स्थान बहुत प्राचीन था, पर पञ्चम शताब्दी के पूर्वार्द्ध से दशम शताब्दी तक इसकी प्रख्याति अतिशय रूप से थी।

यहाँ से उपलब्ध लेखों (ताम्रशासन और मृत्पत्र मुद्रिका समूह (Sealings) से भिन्न-भिन्न दो समय के दो विहारों के अस्तित्व की सूचना मिलती है।

इस गुप्तान्द १५६ (सन् ४७८-७९) के ताम्र शासन में बटगोहाली ग्रामस्थ श्री गुहनन्दी के एक जैन विहार का उल्लेख है। इसमें पौण्ड्रवर्द्धन के विभिन्न शासकों में भूमि दान कर एक ब्राह्मण दम्पति द्वारा बटगोहाली के जैन विहार के लिए दान किया जाना लिखित किया गया है। पाहाड़पुर

से संलग्न पश्चिम की ओर अवस्थित यह बटगोहाली बर्तमान का गोआलमीडा ग्राम है और इस ग्राम में इस मन्दिर की सीमा का कुछ अंश अवस्थित है ।

सन् १८०७ में डाफ्टर बुकानन हैमिल्टन को यह टीला (जिसके अन्दर से यह मन्दिर निकला है) "गोआलमीडा का पहाड़" के नाम से बताया गया था । इस लेख में उल्लिखित बटगोहाली का जैन विहार निश्चय से पाहाड़पुर के इस मन्दिर के मूल स्थान पर अवस्थित था और बटगोहाली से ही गोआलमीडा हो गया माना जाता है ।

ईस्वी पूर्व तृतीय शताब्दी में उत्तर बंग मीनों के क्षत्रपाधिकार में था और पुष्करवर्द्धन नगर में उनका प्रान्तीय राजकक्ष रहता था । गुप्तकाल में भी बंगाल के इस प्रान्त की राजधानी पुष्करवर्द्धन थी । आजकल जो स्थान महास्थान के नाम से प्रसिद्ध है, उसे ही प्राचीनकाल में पोष्करवर्द्धन कहते थे । पाहाड़पुर, महास्थान से उत्तर-पश्चिम की ओर २६ मील पर और बानबड़ (प्राचीन कोटिबर्ष) से दक्षिण पूर्व की ओर ३० मील पर अवस्थित है । इन दोनों प्रधान नगरों के निकट इस मन्दिर को स्थापित करने का वाशय यह था कि त्यागीगण नगरों से बाहर एकान्त में रह कर ध्यानि से कर्मलाम के साथ-साथ विद्याध्ययन करें और नगर निवासियों को भी धर्मापदेश का लाभ मिलता रहे । दूसरे इस समय पोष्करवर्द्धन और कोटिबर्ष जैनान्धियों के प्रधान पट्टस्थान भी थे । उस समय वहाँ जनों का ही पूर्ण प्रभाव था ।

गुप्त साम्राज्य के प्रभुत्वकाल में भी यद्यपि यहाँ जनों की ही प्रभावशाली रही, पर साथ साथ ब्राह्मण-प्रभाव भी

धीरे-धीरे बढ़ता रहा; किन्तु जनों का प्रभाव यहाँ बहुत ही कम था । इसका अनुमान चीनी यात्री के वर्णन से मालूम होता है । तो भी उस युग में यहाँ का वातावरण पूर्णतः सहिष्णुता का था, कारण वहाँ जैन, बौद्ध और हिन्दू-तीनों ही सम्प्रदायों की प्राचीन सामग्री प्राप्त हुई है ।

षष्ठ शताब्दी के किसी समय में इस मन्दिर के वृद्धिकरण की आयोजना प्रारम्भ की गई थी और अट्टालिकाओं को ऊँचाई को बहुत बढ़ाया गया जिससे सम्भवतः मध्य स्थित प्राचीन अट्टालिका आच्छादित हो गई ।

छठी शती से गुप्तों का प्रभाव क्षीण होता गया और सप्तम शताब्दी के प्रारम्भ में बंगाल में महाराजा शशांक का आधिपत्य हो गया । शशाङ्क शैव धर्मावलम्बी था । उसने जैन और बौद्धों को बहुत ही सताया था । तो भी जनों के पाँव यहाँ से नहीं उलझे । तत्पश्चात् सप्तम शताब्दी में ही जब बंगाल में अराजकता का बोलबाला हुआ, तब धीरे-धीरे यहाँ से जैन धर्म विलीन होता गया । बटगोहाली का यह भी गुह्यन्दी जैन विहार भी पोष्करवर्द्धन और कोटिबर्ष की जैन संस्थाओं की भाँति क्षतिग्रस्त हुआ । पुनः यहाँ जब शान्ति हुई और पाल राज्य सुदृढ़ता से अष्टम शताब्दी में सुस्थापित हुआ उस समय यह स्थान सोमपुर* के नाम से प्रख्यात हो चुका था ।

पाल नृपतियों का अधिकार ३५० वर्ष तक रहा । पाल राजा बौद्ध धर्मावलम्बी थे । इनके समय में यहाँ जनों की

* पाहाड़पुर से दक्षिण की ओर एक मील पर अब सोमपुर ग्राम है, वही सोमपुर था ।

प्रमाण स्थापित हो गई और बौद्धों के प्रमाण ने जोर पकड़ा और इस जैन विहार पर उनका पूर्ण अधिकार हो गया ।

ईसा की अष्टम शताब्दी के शेष भाग में अथवा नवम शताब्दी के प्रारम्भ में पाल वंश के द्वितीय सम्राट महाराज धर्मपाल ने इसी विहार के ऊपर महाविहार निर्माण किया था, तब से यह स्थल धर्मपाल देव का "सोमपुर का महा-बौद्ध विहार" के नाम से प्रसिद्ध हो गया । इस विहार की प्रस्थापति सर्वत्र हो गई और यहीं दीपंकर नामक प्रसिद्ध बौद्धाचार्य ने भवविश्व के मध्यमक रत्नप्रदीप का अनुवाद किया था । इसवीं और ग्यारहवीं शताब्दी काल की भी इसी बातें इस पर हैं ।

पट्टाड़पुर के इस परकालीन बौद्ध मन्दिर से नगण्य जैन धर्मशास्त्रोप उपलब्ध हुए हैं; पर ब्राह्मण और बौद्धों के परवर्ती गुप्तकाल के अनेक शिला पर अल्प-उत्तोलित-भास्कर कार्य (Basreliefs) और दम्भ मृण्मय पटरियाँ (Plaques, Terra Cottas) प्राप्त हुई हैं, जिनमें अनेक पंच-सत्त्विक कथा-साहित्य के प्राचीन उपाख्यानो को सूचित करने वाले चित्र भी हैं । ऐसे जनसाधारण के पूज्य स्थान जहाँ पर सभी सम्प्रदायों के लोग एकत्रित होते हैं, वहाँ ऐसे चित्रों को सजाने के काम में लाना अत्यावश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य है । इससे प्रकट होता है कि इनमें देवमूर्तियाँ हैं और वे खास पूजन की दृष्टि से नहीं लगाई गई हैं* । किसी समय विद्वत्परा जैन-सामग्री यहाँ से अवश्य पृथक् कर दी गई है ।

* चीनी यात्री हुयेनसांग† ओ सुष्टीय सप्तम शताब्दी

* Memoirs of A. S. I. No 55 P. 58.

के पूर्वाह्न में पोष्वरवर्द्धन में आया था । वहाँ का वर्णन करते हुए लिख गया है कि यहाँ एक सौ देव मन्दिर हैं । पर वहाँ नम्र-निग्रन्थ सबसे अधिक हैं । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सप्तम शताब्दी के पूर्वाह्न तक तो यह विहार निश्चय से जैन भिक्षुओं को आकर्षित करता रहा है । और उस समय इस स्थान पर बौद्ध मठानि नहीं थे* । हो सकता है कि अष्टम शताब्दी के लगभग कुछ काल पर्यन्त ब्राह्मणों का भी इस मन्दिर पर आधिपत्य रहा हो । तत्पश्चात् बौद्धों ने इस पर नूतन विहार और मठ निर्माण कर इसे अपना लिया और शेष तक उनका अधिकार यहाँ रहा, यह ऊपर पाल वंश के वर्णन में बताया जा चुका है ।

चीनी परित्राजक के आगमन से १५० वर्ष पूर्व का यह ताजशासन जैनों के प्रभाव का केवल समर्थन ही नहीं करता है किन्तु यहाँ तक प्रमाणित करता है कि यह विहार अति प्राचीन है और इसमें चारवह गुप्त शिष्यों की परम्परा चली आई है । आचार्य ब्रह्मबाहु तथा उसके शिष्य मुत्तिमुत्त (विशाखाचार्य अर्हद्वलि) आदि प्रसिद्ध जैनाचार्यों का पट्टा-स्थान पुष्करवर्द्धन और कोटिबर्ष में था । पुष्करवर्द्धन के पट्टा-चार्य मुत्तिसंघ का निग्रह अनुग्रह पूर्वक शासन करते थे और प्रत्येक पाँच वर्ष के अन्त में ही योजन क्षेत्र में निवास करने वाले मुनियों के समूह को एकत्र करके युग प्रतिक्रमण किया करते थे † । गृह्यन्दी भी संभवतः ब्रह्मबाहु की परम्परा के

* Beal's Buddhist records of the western world vol II, Page-195 (A. S. I. memoirs no 55, P-3)

† श्रुतावतार कथा श्लोक ८०-८७ ।

आचार्य मान्य होते हैं, आचार्यों के मंत्रांत नाम प्राचीनकाल से ही उपलब्ध होते हैं। अर्हत्त्वलि आचार्यने नन्दी और पंच-कल्पसूत्र स्थापित किया था। नन्दी कृष्ण के मूल से कर्षा बीच बारण करने से नन्दी संघ हुआ। इसके प्रथमाचार्य श्री काकान्दी थे। तृतीय और चतुर्थ शताब्दी के मन्वाना नामों में यक्षोनन्दी, जयनन्दी, कुमारनन्दी आदि हैं।

बिहार

सोमपुर (पहाड़पुर) के इस बिहार को बृहदाकार और ऊँचा वर्तमान अवस्था में पहुँचाने का अथ बौद्ध धर्म परामर्श प्रारम्भ के पाँच सत्राटों को है। इसके चारों ओर प्रायः दो सौ कमरे हैं। इसके अट्टालिका परिवेष्टित प्रांगण का परिमाण ६२२×६१६ फुट है। भारतवर्ष में इतना बड़ा कक्ष कहीं भी नहीं मिला है। इसकी कम्बार्ड उत्तर से दक्षिण ६६१ फुट और चौड़ाई ३१६ फुट है। मन्दिर के तीन ऊँचे terraces हैं और पहिले और दूसरे तलों में चैत्यांगन (प्रवर्षिणा मार्ग) है।

बिस्व प्रकार के नक्शे पर यह मूल मन्दिर निर्मित हुआ था, कृष्ण प्रकार का अन्य उदाहरण अभी तक भारतीय पुरातत्त्व को उपलब्ध नहीं हुआ है और न प्राचीन बौद्ध स्तूपों से इसका बिकास ही माना जा सकता है। अतएव यही संभव है कि इस स्थल पर ही या इसके अति निकट जैनो का एक चतुर्मुख मन्दिर था। इसकी पुष्टि यहाँ से उपलब्ध इस ताम्रपात्र से भी होती है *।

भारतीय पुरातत्त्व विभाग के प्रसिद्ध प्रलत्तस्वबिष श्रीवृत्त पं० काशीनाथ नारायण दीक्षित ने लिखा है कि कुद्यान कालीन मथुरा के जैन स्तूप (कंकाही टीला) के अतिरिक्त उत्तर भारत में मध्यकाल से पूर्व एक भी जैन अट्टालिका अभी तक नहीं मिली है। पहाड़पुर का परवर्ती गुप्तकालीन मन्दिर और प्रारम्भिक पालकालीन बिहार को मूल जैनमन्दिर का प्रसारण और वृद्धिकरण स्वल्प मान लेने से अनुमान होता है कि इस चार प्रवेश द्वारयुक्त चतुर्मुखी मन्दिर की वेदी चतुर्मुख थी जिसमें अर्हन्तो की चार मूर्तियाँ थीं और संभवतः मन्दिर से कुछ ही दूरी पर

अमणों या जैन मुर्तियों के लिए एक मठ था। चतुर्मुख का सर्वतोमर्श मन्दिरों का होना जैनो में शिखर-शिखर काल और शिल्प-शिल्प प्रवेष्टों में प्रचलित था। इन्द्रिय इन्द्रियासन फलपुत्र साहब ने तो चतुर्मुख मन्दिरों की अवस्था बीच सेबी का कहा है। चतुर्मुख या सर्वतोमर्श मन्दिरों की उत्पत्ति समयचरण से हैं। ऐसे उत्तरकालीन जैनमन्दिर असीसक कई स्थानों में उपलब्ध है।

पहाड़पुर के इस बिहार से जैन ताम्रपात्र के अतिरिक्त केवल एक छोटी सी जैन मूर्ति (बाधु की) उपलब्ध हुई है जिसके उभय पक्ष में दो अस्पष्ट मूर्तियाँ बसों या भावुकों की हैं। अर्हन्त भगवान एक कमलासन पर लब्धासन से स्थित हैं यह प्रतिमा गुप्तकालीन मान्य होती है।

अब महत्वपूर्ण आलोच्य ताम्र शासन का परिचय प्रस्तुत किया जाता है।

पहाड़पुर के प्रसिद्ध बौद्ध मन्दिर की लुटाई करते समय सन् १६२७ में पुरातत्त्व विभाग के पं० काशीनाथनारायण दीक्षित को गुप्त संवत् १५६ (सन् ५७६) का एक ताम्र पात्र मिला था। प्रधान मन्दिर के दूसरे खंड (Jerrace) की प्रवर्षिणा के उत्तर पूर्व के मार्ग की मूर्तिका और ब्रज इष्टक राशि अपसारण करते समय यह ताम्रपात्र प्राप्तिभूत हुआ था। इसकी प्राप्ति अवस्था सूचित करती है कि इस बिहार की अन्तिमावस्था पर्यन्त वहाँ दप्तर (Archines) में यह सुरक्षित था।

इसकी कतिपय पंक्तियाँ और अक्षर भिन्न बने हैं, तथा मजदूरी की असावधानी से भी ऊपर के दक्षिण कोने में एक छिद्र हो गया है। तो भी इस ताम्रपात्र की अवस्था लक्ष्यी है। इसकी नाप ७ ३/४ × ४ ३/४ इंच है और इसका वजन २६ तोला है।

इसकी लिपि उत्तरीय पंचम शताब्दी की हैं। भाषा संस्कृत है। अन्त के पाँच अमंगल प्राचीन शब्दों के अतिरिक्त सारा केष गद्य में है।

* Memoirs of A. S. I. No 55 P. 7.

† Arch. Survey of India Report 1927-28 P. 38.

‡ Hist. of India Eastern Archives vol II P. 28.

§ Epi. Indi. vol XX PP. 59-64.

बालपुर या कुकनालीम जैन वास्तुशास्त्र (पंचम अध्याय)

審判官

This image shows a dark, heavily damaged manuscript page. The text is extremely faint and illegible due to the poor condition of the document. A large, dark, irregular stain is visible on the left side, obscuring a significant portion of the text. The page appears to be made of parchment or aged paper, with visible texture and some lighter areas where the ink or surface material has been lost or faded.

पहाड़पुर का गुप्तकालीन जैन ताम्रशासन (पंचम शताब्दी)

पृष्ठ भाग

P. 103

Handwritten text in an Indic script, likely Tamil, on a palm-leaf manuscript. The text is arranged in a single column and is heavily damaged, with significant portions missing, particularly on the right side. The script is cursive, and some characters are underlined. The fragment is labeled 'P. 103' in the top left corner.

पहाड़पुर का ताम्रशासन गुप्ताब्द १५९ (सन् ४७९)

अप्रभास

- (१) स्वस्ति (॥ ❀) पुष्प [वर्ण] नाद = आयुक्तः^१ आर्य-नगरश्रेष्ठि-पुरोगञ्ज = आधिष्ठान्-प्राधिकरणम् दक्षिणांशक-नीधेय-नागिरट्ट-
- (२) माण्डलिक - पलाशाष्ट-पार्ष्विक - बट-गोहाली-जम्बुदेव-प्रावेश्य-गृष्टिम-रोत्तक - गोपा-टुडुञ्जक-मूल-नागिरट्ट-प्रावेश्य -
- (३) निम्ब-गोहालीय ब्राह्मण-ओत्तरान् = महत्तर-आदि-कुडम्बिनः कुशलम् - अनुवर्णम् = भानुबोधयन्ति (। ❀) विज्ञापयत्य् = अस्मान्-ब्राह्मण-नाथ-
- (४) शम्भो एतद्-भार्या रामी च (१) युष्माकम् इह = आधिष्ठान् - प्राधिकरणे द्वि-दीनारिक्क-कुल्यबापेन शस्वत्-काल-ओपभोग-आशय-नीबी - समुदय - ब्राह्म-आ
- (५) प्रतिकर - सिल-क्षेत्र-पालु-विक्कयो = नुत्तत् = तद् = ग्रह्यम् = भानेन् = ऐव कक्रमेण् = आबभोम् = संकाशाद् = दीनार-अयम् = उपसंयुज्ज = आबयो (स ❀) = स्व-पुण्य - आप्या-
- (६) यनाय बट-गोहाल्यम् = अक्^२ = आर्या = काशिक-पञ्चस्तूप-निकाशिक^३ - निग्रन्थ-प्रमण-आचार्य-गृहनन्दि-शिष्य-प्रशिष्य-आधिष्ठित - बिहारे
- (७) भगवताम्-अर्हताम्-गण-धूप-सुमनो-दीप्-आद्य-अर्धम् = तल-बाटक-निमित्तम् = च अ (त) एव बट-गोहालीयो वास्तु-द्रोणबापम् = अण्यद्वान् = अ-
- (८) म्बुदेव - प्रावेश्य-गृष्टिम-रोत्तकेत्^४ क्षेत्रं द्रोण-बाप-चतुष्टयम् गोपा-टुडुञ्जाद् = द्रोणबाप-चतुष्टयम् मूल-नागिरट्ट-
- (९) प्रावेश्या-निम्ब-गोहालीतः अर्द्ध-त्रिक-द्रोणबापान्-इत्य् = एवम् = अण्यद्वम् क्षेत्रं कुल्यबापम् = अशय-नीध्या दातुम् = इ (त्य् = अत्र) यतः प्रथम्-
- (१०) पुस्तपाल-दिवाकरनन्दि-पुस्तपाल-पूतिविण्णु - बिरोचन-रामदास-हरिदास-शानिन्दि-यु प्रथमन्^५ (ता) म् अवधारण^६ -
- (११) य = प्रावधुनम् अस्स्य = प्रस्मद् अधिष्ठान् - प्राधिकरणे द्वि-दीनारिक्क-कुल्यबापेन शस्वत् काल-ओपभोग-आशय-नीबी-समु (दय-ना) ह्य-आप्रतिकर-
- (१२) (सिल ❀)-क्षेत्र-पालु-विक्कयो = नुत्तत् = तद् = यव = युष्माक्^७ - ब्राह्मण-नाथ-शम्भो एतद् भार्या रामी च पलाशाष्ट-पार्ष्विक-बट-गोहालीस्य^८ (?) - य

❀ Epi. Ind. Vol. xx, pp. 61-63 by K. N. Dikshit.

१-ताम्रपात्र में युक्त का आर्य है-इस पाठ से सूचित होता है कि यो से अधिक आयुक्त थे ।

२. एवं पाठ पढ़ें । H. Shastri Connects the name with नव्यावकाशिकः

३. १३ वीं पंक्ति में पञ्चस्तूप-कुल-निकाशिक है-अस्तु यहाँ ओ इनी अर्थ का छातक है । यहाँ पंच निकाशों का आशय नहीं है किन्तु यहाँ निकाय का अर्थ (नेनाचार्यों की) शाखा है । पंच-स्तूप किसी स्थान का नाम होना चाहिये । मुताबतार कथा में सेन सचकी उत्पत्ति इस प्रकार है कि ओ मुनि पंच-स्तूपों में से आये वे सेन संघ के नामवाणी हुए ।

४. इसमें व् अत्यधिक है ।

५. इसके बाद कई अक्षर नष्ट हो गए हैं ।

६. दामोदरपुर के शासक से मालूम होता है कि अक्षरारण्य के पढ़िने पुस्तकों के नाम थे ।

७. युष्माक् पढ़िये । व. ऊपर की छठी पंक्ति से मिलान करें ।

पुष्ट भाग

- (१३) (काशि) क-वंच-स्तूप - कुल-निकायिक-आचार्य-निष्ठ-गुरु-निष्ठ-शिष्य-प्रतिष्ठा-आविष्ट-सद्-विहारे
वरहताम्^१ गन्ध-^(कृत्)-आध-उपयोगाय
- (१४) (तल-वृ^३) बाट-निमित्तान्-च तन्-ऐव बट-गोहास्यां वास्तु-द्रोणबापम्-अथ-^२ शेषान्-अम्बुवेव-
प्रायेत्य-वृष्टिम्-नोतके द्रोणबाप-अनुष्ठानं
- (१५) गोवाट पुत्राव्-द्रोणबाप-अनुष्ठानं मूल-नागिरट्-प्रायेत्य-मित्य-गोहासीती द्वी-अथाप-इयम्-आठवा (१४)
व्-आधिकम्-इत्य्-एवम्-च-
- (१६) अथ^३ शेष-कुलबापम्-प्रायेत्ये-न कश्चिद्-विरोधः गुणस्-सु यत्-परम्-अट्टारक-तस्मानाम्-अन्तर्-द्रोण-
अयो अर्थ-अव-आत्-आप्याय-
- (१७) अ-च अवति तव-एकम्-क्रियताम्-इत्य्-अनेन्-आवधारता-अकर्मम्-आस्वाध-आह्वान-मात्र-अर्थत एतद्-
आभ्यां-रात्रिमास्-च दीनार-च
- (१८) अ-च आयौक्यम्-ऐताभ्यां विस्मयितक-अ-द्रोणबापम्-अपरि-निश्चित-आम-गोहासि-केतुः तल-बाटव-
वास्तुना सहलोच
- (१९) कुलबाप अथ^४ शेष-नीची-अर्थेन वतःकु १ द्रो ४ (१) तद्-युष्माभिः स्व-कर्मन् ×-आविरोधित्वाने
कटक-अर्थ-अप-
- (२०) विज्ज्जय वाटम्बो-अथ-नीची-अर्थेन च तत्त्वद्-आचन्द्र-आचर्क-तारक-कारम्-अनु-प्राप्तमित्य इति (१)
तम् १०० ५० ६
- (२१) आच वि ७ (१) अकम्-च अकम्वा व्यासि (१) स्व-वर्ता पर-वर्ता वा यी हस्ते अनुचरान् (१)
- (२२) स विष्ठायां किमि^१ = मूला पितृमित्र-सह पण्यते (१) वष्टि-अर्थ-सहस्राणि स्वर्गं वसति भूमिः (१)
- (२३) आशेता च = अनुमत्ता च तान्-एव नरके वसेत् (१) राजमिर्-अन्ध-मिर्-वत्ता दीव्ये च पुनः पुनः
(१) यस्य यस्य
- (२४) यवा भूमि^१ तस्य तस्य तदा कलम् (१) पूर्व-वर्ता द्विवास्त्रियो कलम्-एव युधिष्ठिर (१) यद्-म-
महिमताम् शेष
- (२५) दामा-च^१ अथो गुणानं (१) पिण्ड-राटपिण्ड-अन्ध-कुष्ठ-कोटर-आसिन (१) कर्म-प्राप्तिलो,
हि आचम्यै वैच-आयं हरति मे (१)

१. अर्थान् पश्ये ।

× स्व-कर्मणा विरोधित्वाने

१०. कुष्ठिर पश्ये ।

११. भूमि पश्ये ।

छेत्र का सारांश

गांव सचिवों का नाम बाहाण और सलीही बर्गपची रावी ने पुस्तकालय के आयुक्त (District officer) विद्या अफसर और नगर मेन्टी (Mayor) के निकट या निवेदन किया कि स्वाधीन प्रचलित टीकाानुसार उनको दस्तावेजक मीमी और नामिस्तु मन्त्र में प्रचलित चार विभिन्न ग्रामों की १३ कुलपत्र भूमि के मूलस्वरूप तीन बीमार अवि-
प्राप्त अधिकरण (City council) में जमा करा देने की अनुपमि की बाध । क्योंकि बटोहाली के विहार के अर्द्धतो की बुद्धा के प्रयोगनीय बन्धन, पुप, पुप, दीप बाधि के निर्देशार्थ तथा निर्देशार्थ मुद्रास्व के विहार में एक विद्याम स्वाध निवर्तक कराने के लिए वह भूमि बरा के लिए दान दो बाधनी । इस विहार के अधिकता नगर के पञ्चमस्तु लिकाम संघ के आचार्य मुद्रास्व के सिध्य प्रसिध्य हैं ।

भूमि परिमाण

पृष्ठिम-पोलक, मोबाटपुस्तक और मिल्मोहाली ग्रामों में क्रमानुसार ४, ४ और २३ श्रोगबाप परिमाण क्षेत्र और बाटोहाली की १३ श्रोगबाप परिमाण आवास भूमि ।

(अधिकरण अधिकरण) सभाने प्रथम, पुस्तपाल (Record keeper) विद्याकर नन्दि से परामर्श किया । पुस्तपाल ने बताया कि इस कार्य में कोई बाधति नहीं है । दूसरे राजकोष में कुछ बाध-प्राप्ति के अतिरिक्त इस दान से जो पुण्य होगा उसका बट्टास पुण्य महाराज को प्राप्त होगा, मस्तु । सभा ने बाहाण दम्पति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और भूमि हस्तांतर को लिपिबद्ध किया ।

विभिन्न ग्रामों के (जहाँ ये क्षेत्र थे) ग्रामों को सभा ने क्षेत्रों की कीमती निर्देश करने के लिए कहा ।

सलीही लिपि माघ कृष्ण ७ गुताब्द १५६ (वर्ग १७६) है । जल में प्रचलित अर्गम प्राप्ति पक्ष है ।

इस तात्कालिक से बंकाक के उस प्रांत में प्राचीन काक में भूमि क्रय और दान करने के लिए किस प्रकार की कार्य-प्रणाली का उपयोग होता था, इसका परिचय जलीमति हो जाता है ।

इच्छुक दानकर्ता आयुक्त (District officer) और अधिकरण अधिकरण (City Council) से बुझिया नगर मेन्टी (Mayor) के निकट गये और निवेदन मूल्य पर दान के लिए भूमि विक्री करने के लिए निवेदन किया । इस पर आयुक्त और अधिकरण अधिकरण ने विमान्य विद्य के मीमांसार्थ (बाध-पञ्चाल के लिए) पुस्तपाल * (Record keepers) के द्वारा में अर्पण कर दिया । पुस्तपाल आवश्यक अनुदन्तान कर (Transaction) लोहे के पत्र में अनुमति देते हुए अपनी विवृति (Report) पेश कर दी । तत्पश्चात् शासनकर्तृवर्ग ने प्राप्ति से आवश्यक मूल्य वसूल कर लिया और उन गांव के मुखिया और अन्य पुरुषों को सूचना दे दी कि भूमि को बाध कर प्राप्ति की है क्षेत्र ।

इस दानपत्र में भूमि बाध का परिमाण धान्य (बीज) के अनुसार है बर्षात् कुलबाप = १ कुलबाप = १२

* एक पुस्तपाल प्रमाण होता था और उसके आधीन कई पुस्तपाल होते थे ।

आडक = १२८ ग्रन्थ । कुल्यबाप का आशय उत्तरी भूमि से है जितनी एक कुल्य धान्य (बीज) से बोई जाय । इस दानपत्र में द्रोणबाप और आडुबाप भूमिमाप भी है ।

दानपत्र में समय सं० १५६ भाष दी० ७ लिखा है । यह संवत् सम्भवतः गुप्ताब्द है । जिस समय का यह दानपत्र है, उस समय बंगाल में गुप्ताब्द प्रचलित था । तदनुसार गणना करने से जनवरी सन् ४७६ का यह लेख है ।

दानपत्र की सोलहवीं पंक्ति में परम भट्टारक शब्द उस द्रुपति से सम्बन्ध रखता है जिसके शासनकाल का यह दानपत्र है । पर इसमें उस द्रुपति का नाम नहीं है । दामोदर-पुर * के दानपत्रों से बिहित है कि इस समय बुद्धगुप्त के राज्यान्तर्गत पुष्कवर्द्धन मुक्ति थी । अस्तु, बहुत सम्भव है कि इस दानपत्र के निरक्षिप्त द्रुपति बुद्धगुप्त ही थे । उनका राज्यकाल सन् ४७६ से ४६५ था ।

पंच स्तूपान्वय

इस ताम्रशासन की छद्दी ओर १३ वी पंक्तियों में "काशीक पंचस्तूपान्वय" का उल्लेख हुआ है । जैन संघों के

इतिहास पर प्रकाश डालने का प्रयत्न अभी तक सन्तोषपूर्ण नहीं हुआ है । जैन ग्रन्थों से पता चलता है कि इस पंच-स्तूपान्वय के संस्थापक पोष्कवर्द्धन के श्री अर्हद्विष्याचार्य थे । आप अपने समय के बड़े भारी संघनायक थे ।

एक बार युग प्रतिक्षण के समय उन्हें यह ज्ञात हुआ कि अब पक्षपात का जमाना आ गया है । उन्होंने यह विचार किया कि भूमियों में एकत्व की भावना बढ़ाने से ही लाभ होगा । अतः आचार्यश्री ने नन्दि, वीर, देव, अपराजित, सेन, भद्र, पंचस्तूप, गुप्त, गुणवर, सिंह, चन्द्र आदि नामों से भिन्न-भिन्न संघ स्थापित किये । अर्हद्विषयिक का समय वीर निर्वाण सं० ७१३ के लगभग पं० जगलकिशोरजी ने लिखा है *१। किन्तु नन्दि संघ की पट्टाबली के अनुसार उनका समय वीर निर्वाण सं० ५६३ वर्ष होता है × ।

॥ श्रुतावतार (मा० सं० १३)

* स्वामी समन्तमद्र पृ० १६१

× भास्कर भाग १ किरण ४

श्री अगस्त्य नाहटा

बंगाल से जैन धर्म का सम्बन्ध अति प्राचीन है। यहाँ भगवान् महावीर का विहार हुआ था, उनके पश्चात् भी जैनाचार्यों के कुल, गण आदि के नाम बंगाल से ही संबंधित प्रतीत होते हैं। ताम्रलिप्ति, पेरुब्रह्मदीनी आदि भ्रमण यात्राएँ इस बात का स्पष्ट निदर्शन हैं। पहाड़पुर आदि से प्राप्त ताम्रपासन व जैन-अवशेष तथा बंगाल के कई जिलों में प्राचीन जैन प्रतिमाएँ भी प्राप्त हुई हैं। मानभूम, वीरभूम आदि में बसने वाली सराक-आवक जाति में जैन संस्कार मात्र रह गये हैं, क्योंकि भ्रमण संघ पूर्व देश को छोड़कर उत्तर, दक्षिण और पश्चिम भारत में बिचरने लगा था। मध्यकाल में बंगाल से जैन धर्म का सम्बन्ध क्षीण हो जाने पर भी यदा-कदा तीर्थयात्रादि के हेतु जैन मुनियों का आवागमन रहा है, पर उनका सम्बन्ध बंगाल के असली अधिवासियों से न होकर मात्र व्यापारार्थ आये हुए प्रवासी जैनों से ही रहा। सतरहवीं सती से राजस्वानी जैन—जगत-सेठ आदि का प्रभाव बंगाल में बढ़ा और बीकानेर, जोधपुर, किसनगढ़ आदि स्थानों के ओसवाल बन्धु अजीमगंज, जिया-गंज, बालुचर, सहिमापुर आदि स्थानों में अठारहवीं सती से

पर्यन्त प्रमाण में आकर बसने लगे। गल बो ली वर्षों में केवल मुस्लिमाबाद और कलकत्ता ही नहीं, पर समूचे पूर्व भारत—आसाम, बंगाल में जैनों का सर्वतोमुखी प्रभुत्व छा गया। मन्दिर, उपाधियों का निर्माण हुआ। गुप्तजनों को भक्ति-पूर्वक आमन्त्रित कर बुलाया जाने लगा और जैन भ्रमणों का विहार क्षेत्र इस देश में भी विस्तृत हो गया। १८वीं सती से बंगाल में निरन्तर राजस्थान से पति-मुनियों का आवा-गमन होता रहा और वापुर्वास होते रहे। १९ वीं सती के शेषार्द्ध में जगत-सेठ की धर्मनिष्ठ मातृभूमि माणकदेवी का चरित्रमय रास यति निहाल कवि ने बनाया। इनकी बंगाल की गजल भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद भी जो-बो यति-मुनि आए, उन्होंने कतिपय रचनाएँ बंगाल में रह कर बनायी हैं। इनमें काव्यमर्मज्ञ योगिराज श्री जानसार जी का पूर्व देश वर्णन बहुत ही सुन्दर है। अबतक बंगाल में जैन कवियों और विद्वानों द्वारा रचित जो भी साहित्य मिला है, वह राजस्थान से आये हुए व्यक्तियों का है। प्रस्तुत लेख में हम एक ऐसे जैन कवि का परिचय दे रहे हैं, जिनका जन्म ही बंग देश में हुआ था और अजीमगंज में की हुई

उनकी प्रभु रचनाएं प्राप्त हुई हैं। इत कवि का नाम है—
चेतनविजय ।

चेतनविजय के जन्म-स्थान, जन्म-समय, वंश आदि का तो निश्चित पता नहीं चला, पर उन्होंने अपनी लघु-पिंगल नामक रचना में अपना इस प्रकार का परिचय दिया है :—

ऋद्धिबिजय वाचक गुरु बहु आगम के जान ।

तस शिष्य लघु चेतन भए जनमे बंग सुधान ॥१०१॥

दीक्षा ले यात्रा किये, फिर आये निज देश ।

संगत पाए साधु की भेटे सकल कलेश ॥११०॥

अर्थात् इनका जन्म बंग देश में हुआ और दीक्षा लेकर अन्य प्राणियों की यात्रा कर पुनः अपने देश में आकर सं० १८४७ में इस लघु-पिंगल ग्रन्थ की रचना की। आपकी रचनाओं का संग्रह गुटका पुरातत्त्व एवं कलाभर्मज्ञ स्वर्गीय पूरणचन्द्र जी नाहर के संग्रह में उपलब्ध हुआ है। इसमें नाथनगर के गुण गरीब ब्रह्मतावरनाथ को चेतनविजय के लिखे हुए तीन पत्रों की नकल भी है जिसमें उनके साथ बाल्यकाल के सम्बन्ध का उल्लेख भी कवि ने किया है।

उन पत्रों के कुछ पद्य यहाँ दिये जा रहे हैं :—

स्वस्ति अबिचल नाम परताप,

दया धर्म चित राखी आप ।

नाथनगर उत्तम सुधान,

तिहाँ बसे प्रीतम गुण खान ॥

बंग देश में चेतन बसे,

गंग निकट काया निज कसे ।

गुण गरीब ब्रह्मतावरनाथ,

धर्म ध्यान काजे इक साथ ॥

×

×

×

लघु बय की बाणी, मन में आणी, क्यूँ बिसरानी साच कहौ ।
तन की नहीं आधा, जीवन खासा, बधे हुलासा पास रहौ ॥
हम तुमको चाहें, निजघट मांठें, प्रीत निबाहें लघु बय की ।
अस सण की बातें, हम तुम गाते, नहिँ बिसराते निर्मय की ॥
फिर नहिँ इह काया, अब के पाया, छोड़ माया काज सरे ।
आखिर है जाना, जीब विरामा, नाहीं पिछाना काहू डरे ॥
तुम जय मति जानो, करि जिनबानो, आमा जानो निज मनमें
सुख चेतन गावे, सीख सुहावे, जो तुमरे माने मन में ॥

इह शिक्षा जो मन धरो, तो आबो हम पास ।

नहीं तो मुख सँ तुम रहो, मन मत करो उदास ॥

असाता मास तीन का, पाए तुम निज गात ।

मुनके दुख हमको भई, बिबना जाने बात ॥

हम तुम जियड़ा एक है, तुम मत जानो दोय ।

अनहोनी होनी नहीं, होनी होय सो होय ॥

×

×

×

लघु बय हम करते बात, सो नहीं बिसरो दिन रात ।

उपर्युक्त पद्यों से चेतनविजय का नाथनगर के गुण गरीब ब्रह्मतावरनाथ की बाल्यकाल की प्रीति का पता चलता है। संभव है चेतनविजय का घर या ननिहाल उसके आस-पास रहा हो ।

अपनी गुरु परम्परा का अधिक परिचय कवि ने अपने सीता चरित्र की प्रशस्ति में दिया है। अतः उसके आवश्यक पद्य यहाँ उद्धृत किये जा रहे हैं ।

श्री गुरु पद हूँ बंदू भाये, हीरविजयसुरि राखायी ।

तास शिष्य शुभ निर्मल साधु, सोमबिजय उवभायायी ॥

तेहना शिष्य वाचक पदवारी, चारित्रबिजय गुरुदेवायी ।

तब पद सोभे पुण्यास पदवी, धर्मविजय कल' सेवाजी ॥
 तिनको सिष्य मणिचर जानो, भीमविजय पन्थासोजी ।
 मुक्तिविजय तब पद सोभे, पुण्यास बहु अम्मासोजी ॥
 तेना सिष्य पुण्यास गुणवंता, प्रमोदविजय गुद रायाजी ।
 तास पटे बहु बिद्याचारी, रिद्धिविजय उबकाया जी ॥
 तेना सिष्य शुद्ध चेतन गायो, सीता चरित मन जानीजी ।
 धीर-उपदेशमाला धी जानो, आगम धकी सुनवानीजी ।

इन पद्यों से वे सुप्रसिद्ध जैनाचार्य श्री हीरविजयसूरि की परम्परा में ये, ज्ञात होता है। सूरिजी के सिष्य उपाध्याय सोमविजयजी, उनके सिष्य चरित्रविजय बाबक, फिर क्रमशः पुण्यास धर्मविजय, भीमविजय, भक्तिविजय, प्रमोदविजय के सिष्य उपाध्याय ऋद्धिविजय के आप सिष्य हुए। लघुपिंगल के निर्देशानुसार ऋद्धिविजय के ये लघु सिष्य थे, अतः कवि से पूर्व दीक्षित और भी सिष्य होने चाहिए। बालुचर के आदिनाथ मन्दिर को ऋद्धिविजय के सिष्य भावविजय के उपदेश से बनवाने का शिलालेख मिलता है। ये भावविजय कवि के बड़े गुण-प्राप्ता थे। इनके साथ गंभीरविजय और भूपविजय का भी इस शिलालेख में उल्लेख आया है।

इनकी रचनाओं की भाषा हिन्दी और राजस्थानी है। अजीमगंज में तब ये दोनों भाषाएं मिश्रित सी बोली जाती थीं। चेतनविजय की अधिकांश रचनाएं राजस्थानी प्रधान हैं। इसलिए ये राजस्थान से आये हुए बंग देश के निवासी ओसबाल आदि जाति के होंगे, ऐसी सम्भावना है।

कवि चेतनविजय की प्राप्त रचनाओं में संभवतः स्लेख वाली प्रथम रचना "धर्म चरित्र" सं० १८३० आश्विन

शुक्ला ११ रविवार को अहमदाबाद में रची गई थी। इससे इनका जन्म सं० १८०० के आसपास होना अनुमानित है। संवत् १८३० में ये अपने गुरु के साथ गुजरात-अहमदाबाद गये और उच्चर भ्रमण करते हुए अन्तरीक्षजी आदि की यात्रा करके सं० १८४० के आसपास पुनः बंगाल पधारे। इसके बाद वे अधिकांश अजीमगंज में रहे मालूम होते हैं। वहाँ रहते हुए आपने लगभग ६००० श्लोक परिमाण में राजस्थानी व हिन्दी भाषा में रचनाएं की, जिनका परिचय नाहरजी के संग्रहस्थ गुटके से इस लेख में दिया जा रहा है। इस २५० पन्नों के गुटके में ३११ छोटी-बड़ी रचनाएं हैं। इस गुटके के थोड़े अन्तिम पन् कट जाने से "जम्बू चरित्र" कुछ अपूर्ण रह गया है। यह गुटका कवि के समय में ही समय-समय पर लिखा जाता रहा है। सं० १८४५ से १८४७ यावत् १८५५ तक लेखन हुआ। इसके बहुत से पन् तो सम्भवतः कवि के स्वयं लिखित हैं। सबसे अन्तिम रचना श्रीपालरास सं० १८५५ आश्विन सुदि ३ को महिमापुर में उद्योतविजय ने तपागच्छीय बाबू माणक-चन्वजी के वाचनार्थ लिखी है। इस प्रकार यह गुटका १०-१२ वर्षों तक लिखा जाता रहा है। इसमें सं० १८३० से सं० १८५३ तक की रचनाएं संग्रहीत हैं। इसके बाद चेतनविजय कब तक विद्यमान रहे, यह अज्ञात है। सम्भव है १८६० के आसपास उनका स्वर्गवान हो गया होगा।

लघुपिंगल व आत्मबोध नाममाला—दोनों हिन्दी के छन्द व कोश-ग्रन्थ हैं। लघुपिंगल १११ पद्यों में एवं आत्म-बोध नाममाला २७३ पद्यों में है, जो सं० १८४७ पोष सु०

५ और माघ सुदि १० को पूर्ण हुई थी। इनके अतिरिक्त बहुत से स्तवन व पद भी हिन्दी भाषा में हैं, अवशेष रचनाएँ राजस्थानी में हैं। बड़ी रचनाओं में 'सीता-चरित्र' सं० १८५१ बैशाख सुदि १३ के दिन अजीमगंज में लिखित और श्रीपाल चरित्र सं० १८५३ फाल्गुन ब०२ को रचित है। तीसरी बड़ी कृति जम्बू चरित्र यद्यपि इस गूट के में गचूरा है। पर धीन गूर्जर कवियों भाग ३ पृ० २० में उद्धृत अन्तिम प्रचलित के अनुसार सं० १८५२ आ० शु० ३ रविवार को अजीमगंज में यह ग्रन्थ पूर्ण हुआ था। यद्यपि उस ग्रन्थ में रचना संवत् का पाठ "अठारै बावने" का अठारैवां (पा) बने "पढ़कर सं० १८०५ लिख दिया था, पर चेतनविजय की अन्य दो रचनाएँ "सीता चौपाई" व श्रीपाल रास, जिनकी प्रति बीकानेर में व० श्री जयचन्दाजी के संभार में हैं, जिसकी हमने बेसई महोदय को सूचना दी तो उन्होंने अपने इस ग्रन्थ के पृ० ३३४ में सं० १८०५ की भूल बताते हुए सं० १८५० के बाद्य की सम्भावित लिख दिया। लघु-पिंगल और आत्मबोध नाममाला की प्रति हमारे संग्रह में भी हैं और हमने अपने राजस्थान के हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थों की शोध भाग-२ में इन दोनों ग्रन्थों का विवरण प्रकाशित किया है।

काव्य की दृष्टि से चेतनविजय मध्यवर्तीय कवि हैं।

उनकी अधिकांश छोटी-छोटी कृतियाँ तीर्थंकरों के गुणानु-दाय के अति गीत हैं और लगभग १०० रचनाएँ पद-संक्राय रूप में हैं जिनमें आध्यात्मिक भाव और औपदेशिक प्रेरणा ही प्रधान है। रचना-संक्राय के उल्लेखवाली निम्नोक्त रचनाएँ हैं।

चर्च चरित्र सं० १८३० आश्विन सुदि ११ अहमदाबाद

अन्तरिक्ष पार्ष्व स्त० सं० १८३६ मार्गशीर्ष सुदि १३

चिन्ताहरण स्त० सं० १८३७ पौष शुक्ला ५

चौबीसी कवित सं० १८४२ आश्विन शु० २

चित्रहर स्त० सं० १८४२ मार्गशीर्ष सुदि ५

आदि अष्टक सं० १८४३ आषाढ कृष्णा ५

शान्ति छत्तीसी सं० १८४४ फाल्गुन कृष्णा ४

चौबीसी सं० १८४५ का० शु० १२ अजीमगंज

चौबीस जिन कुण्डलिया सं० १८४५ ज्ये० ब० ६ अजीमगंज

कुण्डलिया छत्तीसी सं० १८४५ आषाढ शु० ३

सीस सञ्क्राय सं० १८४५ कार्तिक बदि २

चौबीस जिन ११ बोल सं० १८४५ फाल्गुन शु० ८

विरहमान स्त० सं० १८४६ का० शु० ६

अन्तरीक्ष स्तवन सं० १८४७ मार्गशीर्ष बदि ४

लघुपिंगल भाषा सं० १८४७ पौष सुदि २

आत्मबोध नाममाला सं० १८४७ माघ शु० १०

अविद्या स्तवन सं० १८५० पौष शु० १३

सीता चरित्र सं० १८५१ वै० शु० १३ अजीमगंज

जम्बू चरित्र सं० १८५२ वै० शु० ३

श्रीपाल रास सं० १८५३ का० शु० २ अजीमगंज

चौबीस तीर्थंकरों के स्तवन तीन प्रकार के व चैत्य-बंदन चौबीसी, चारों को मिलाकर व बीस विहरमान के बीस स्तवन, ये लगभग १२० स्तवन एवं अक्षरानुक्रम ३५ पद व ३५ सञ्क्राएँ हैं। इनमें से उदाहरण के तौर पर कुछ पद यहाँ दिये जा रहे हैं—

(१) राग-भासावरी

नाम सुधारस पीजे, निज मन समता कीजे ॥ १ ॥
 क्रोध मान माया बन कंदा, क्रोध लहर तज दीजे ॥ २ ॥
 राग द्वेष में सुख सुख पावे, आत्म काज न सीजे ॥
 पर संगत सौ प्यारे रहिए, समकित रंज में भीजे ॥ ३ ॥
 अणम आल को अणम निटावे, तो नहीं अनुमद छोड़े
 शील संतोष दोष निज घट में, परमात्म पद लीजे ॥ ४ ॥
 आचारमन को फेर न देखे, सिद्ध अरूपी कहीजे ॥
 चेतन सुद्ध होय सुख बिलसे, आपा आप में दीजे ॥ ५ ॥

(२) राग-सारंग

मन मनन भए शुभ ध्यान में, ध्यान में ध्यान में ध्यान में ॥ १ ॥
 सुद्ध दृष्टि निज आत्म देखे, परमात्म के ज्ञान में ॥ २ ॥
 संतोष सुधारस शील पियाले, छाके अमृत पान में ॥
 समकित पाय परस सुख पावे, बैठे अबिल पान में ॥ ३ ॥
 अणम अणोचर महिमा तेरी, नहीं जावे अज्ञान में ॥
 घर में साहिब परचे कीजे, भरन नाही अज्ञान में ॥ ४ ॥
 जिनही पाया तिनही छिपाया, भावै नहीं पर कान में ॥
 चेतन चेत चपलता छोड़ो, भूले मत अज्ञान में ॥ ५ ॥

(३) राग-मौडी

योग जतन कर लीजे, सुद्ध मन योग ०

ज्ये बनाये जगत में डोले, आत्म कारज न सीजे ॥ १ ॥
 माया ममता तज दे प्यारे, प्यारे करम को कीजे ॥ २ ॥
 सुख उपजे समता रस घारे, ज्ञान सुधारस पीजे ॥ ३ ॥
 निद्रक बंदक इक सम जाने, नहि हारजे नहि लीजे ॥
 अपने मन में चिरता करके, आपो आप में रोसे ॥ ४ ॥
 पर संगत तज भज निज साईं, एकाकी रहीजे ॥
 अबिल पावे सिद्ध धारण में, चेतन जुग-जुग बीजे ॥ ५ ॥

(४) ठप्पा

बंदा गंदा देह क्या गरब करे तन का ।

आखिर जिबड़ा निकल जायगा, रह जाया मन ही मन का ॥ १ ॥
 बालापन में खेल बमाए, तवण चाह मई बन का
 वृद्ध भए चिरता नहि राखे, होय रया कीड़ा जन का ॥ २ ॥

क्रोध मान माया लपटाने, दास भए जन जन का
 समक बुद्ध चेतन चित चेतो, सुख लीजे आनन्दधन का ॥ ३ ॥

(५) होरी

पाए नर अवतार होरी आत्म खेले ।

फिर नहि दाब मिलेगा, आपा आप निहार ॥ १ ॥
 सरज बीरासी रूप बनाए, जोदन के सति चार ॥
 तन करताल बजे घट माँहि, मन मादल धोकार ॥ २ ॥
 वीरज ध्यान धरम को बकले, नाचत आत्म छार ॥
 ज्ञान मुलाक लाल रंग लाते, सुमति सबीसुं प्यार ॥ ३ ॥
 अक्षत अबीर नुपत को धारे, परमात्म पर चार ॥
 ऐसा खेल भक्ति मन धारे, चेतन उतरे पार ॥ ४ ॥

(६)

बंजल भित बज कीजिए, चिर मन कीजे रे ध्यान
 निज पट के पट लीलिए, उपजे केवल ज्ञान ॥ १ ॥
 तू मत बूके रे प्राणिमा, ए संसार असार
 मात पिता सुत बंधवा, स्वार्थ के परचार ॥ २ ॥
 तन जन केवल कारमा, संख्या राम समान
 क्षण एक में फिर जायगा, धूर्ता बबला २ जान ॥ ३ ॥
 बाला लक्ष्मादि वृद्ध में तू नहि केते आप ॥
 तीनों पन तं लोय के बहुत करसी पछताप ॥ ४ ॥
 हंसि हंसि कर्म न बांधिये नहि छूट्यो रोष ॥
 आप किया फल पावसी, अबरन बाँटे रे कोय ॥ ५ ॥
 जो सुख चाहे आत्मता, तो समता गुण धार ॥
 चेतनता सुख होय के, बाले सुगत मझार ॥ ६ ॥

(७) भक्ति गीत

चरण धारण सो दीजे आदेश्वर भगवान ।

निशदिन ध्याबुं तुमको जिनजी साहिब गुण (वान ॥ १ ॥
 अबके तारो प्रभुको मोकुं, सेवक अपनी जान ॥
 तुम से नहि को देवी देवा, देख्या सकल जहान ॥ २ ॥
 प्रथम सीधकर मेरे प्यारे मेरे, नामिराय कुल जान ॥
 चेतन की अखी चित ल्यावो, दो प्रभु बंछित दान ॥ ३ ॥

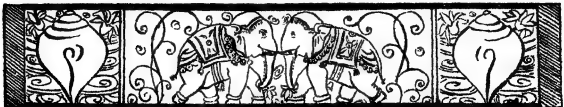
भगवान् महावीर की जन्मभूमि एवं निवृत्तिभूमि बिहार प्रान्त जैन समाज के लिए तीर्थभूमि है। इसी बिहार प्रान्त से संलग्न बंगाल है, जहाँ भगवान् महावीर ने विचरण किया था। उनसे पूर्ववर्ती तीर्थंकरों ने भी इस भूमि में अपना धर्म-प्रचार किया था जिससे हजारों वर्षों तक जैन धर्म को ही बङ्गाल का मुख्य धर्म होने का गौरव प्राप्त था।

सीमाओं का परिवर्तन समय-समय पर होता ही रहता है और आज जो प्रान्तों की सीमाएं हैं, वे प्राचीन काल के राज्यों या प्रान्तों की सीमाओं से भिन्न हैं; परन्तु क्षेत्र और स्थान तो वे ही हैं, उनके रूप और नाम भले ही बदल गए हों। वर्तमान बिहार, बङ्गाल और उड़ीसा में लाखों की संख्या में रहने वाली 'सरक' जाति ने इस लम्बी अवधि में भी पूर्णतया निरामिष भोजी रह कर अपनी प्राचीन जैन संस्कृति को आज तक अधुण्य रखा है। "सरक" शब्द जैन धर्म के अनुयायी गृहस्थ वर्ग के लिए जैन शास्त्रों में प्रयुक्त "आवक" शब्द का ही अपभ्रंश रूप है।

पिछली शताब्दियों में इधर जैन धर्म का प्रचार नहीं रहने के कारण वर्तमान जैन समाज के पूर्वजों ने इन स्वधर्मियों को भूला दिया था, किन्तु कुछ वर्ष पूर्व ब्रह्मचारी क्षीतल-प्रसादजी ने सरकारी गजेटियरों के आधार पर "बङ्गाल,

बिहार, और उड़ीसा के जैन" नामक ग्रन्थ लिखकर सभी जैनो का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जिससे इन क्षेत्रों के कति-पय स्थानों के साथ जैन धर्म के अटूट सम्बन्धों का पता चला है। उसका एक संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत करना आवश्यक है :—

वर्द्धमान-वर्द्धमान :—वर्द्धमान बङ्गाल को एक सुप्रसिद्ध नगर वर्द्धमान का नामकरण विद्वानों के मतानुसार चरम तीर्थंकर भगवान् महावीर—वर्द्धमान के नाम से ही सम्बन्धित है और आज का वर्द्धमान कालक्रम के प्रभाव से उसी वर्द्धमान का परिवर्तित रूप है। आज भी यहाँ कल्प-सूत्र आदि जैनग्रन्थों में उल्लिखित उन्नयन के बहुसंख्यक लोग निवास करते हैं। ब्रजगिरी गाँव में १० वीं शती की व वर्द्धमान जिले के आहवा नाम में दो समाधि स्थानों के बीच भगवान् शान्तिनाथ की कृष्ण पाषाण की सुन्दर प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो अभी कलकत्ता की बंगीय साहित्य परिषद् में सुरक्षित है। यह मूर्ति २३। और १४ इंच की है। प्रभु के मस्तक पर छत्र और उभय पक्ष में देव दुर्गभयुक्तदेव-देवियों तथा चामर भोजते हुए इन्द्रों की मूर्तियाँ भी हैं। "मेमारो" के पास थोड़े वर्ष हुए सतदेवलिखा में प्राचीन जैन मन्दिरों से तीर्थंकरों की प्रतिमाएं प्राप्त हुईं। जिनमें से आधुतोच

म्यूजियम-संग्रहालय में लाकर रखी हुई चौमुख प्रतिमाएं विद्यमान हैं। इससे विदित होता है कि कुछ घाताब्दियों पूर्व तक वर्तमान जिले में जैन धर्म का अच्छा प्रचार था।

बीरभूमि : - वर्तमान के पड़ोसी बीरभूमि जिला में काफी संख्या में "सराक" जाति के लोग निवास करते हैं। "बीरभूमि" शब्द स्वयं ही जैन तीर्थंकर महावीर के लिए प्रयुक्त बीर प्रभु शब्द का परिचायक है और जिस भूमि या क्षेत्र में बीर प्रभु का विचरण हुआ हो उस अर्थ में यह बीरभूमि का संकेत है। बीरभूमि अर्थात् नामक ग्रन्थ में में इस जिले के कई स्थानों में जैन प्रतिमाओं के होने का उल्लेख है। इसी तरह सिंहभूम नामक जिले का नाम-करण भी भगवान् महावीर के सिंहलक्षन से सम्बन्धित प्रतीत होता है।

बाँकुड़ा : - बाँकुड़ा से एक मील को दूरी पर झारि-केदार नदी के तट पर बहलारा नामक स्थान में एक जैन मंदिर का उल्लेख कनिंथम साहूबने भी अपने सर्व की आठवीं रिपोर्ट में किया। इस जिले के अन्य स्थानों में भी प्रचुर परिमाण में जैन प्रतिमाएं, तालाब, मंदिर आदि पाये जाते हैं। अभी हाल में ही पुर्कलिया जिले के तालाबुड़ी गाँव में, वहाँ के तालाब के निकट ऋषभदेव प्रभु की ३ फुट ऊँची एक बड़ी ही सुन्दर प्रतिमा मिली है, जो आज जैन ब्रह्मिदास टेम्पल स्टीट स्थित जैन इनफोर्मेशन ब्यूरो में सुरक्षित है। इतना ही नहीं मानभूम जिले के भूगोल को देखने से प्रतीत होता है कि यह प्रदेश जैन मन्दिर व मूर्तियों से भरा पड़ा है। मिदनापुर जिले का तामकुर्क ही जैन शास्त्रों एवं कथा-साहित्यों में वर्णित प्राचीन ताम्रलिप्ति नगरी है।

बहु नेमिदत्त के आराधना-कथा-कीर्तन में यहाँ एक विनेत्र भक्त आचक के रहने का उल्लेख है जिसके शैल्यालय में रत्नमयी पार्ष्णाथ की प्रतिमा थी। इस क्षेत्र के उत्खनन कार्य में जैन पुरातत्व सामग्री उपलब्ध हुई है और उसमें प्रगति होने पर बहुत कुछ प्राप्त होने की सम्भावना है।

हुगली जिले के बिनसुरा में एक जैन मन्दिर है जिसमें कतिपय प्राचीन जैन प्रतिमाएं विराजमान हैं। राजगृह के सिलालेखों से यह विदित होता है कि यहाँ १६वीं घाताब्दि में औसवाल माणिकचन्द गाँधी निवास करते थे^{१२१} जिन्होंने सं० १८१६ में रत्नमिरि के मन्दिरों का जीर्णोद्धार^{१२२} कराया और सं० १८२३ में उदयगिरि का प्रसादोद्धार करा के वहाँ अभिनन्दन, सुमतिनाथ और पार्ष्णाथ के चरण पादुकाओं की प्रतिष्ठा कराई गई थी। कलकत्ता से १० मील की दूरी पर हुगली नदी के तट पर कोल्मनर में एक-एक फुट ऊँची भगवान् पार्ष्णाथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी जो अभी कलकत्ता म्यूजियम में प्रदर्शित है।

बुक्का और बजोर जिलों में निम्न साधुओं के बिहार का उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपने भ्रमण-वृत्तान्त में किया है। उसने अपने अन्य वृत्तान्त में यद्यपि स्पष्ट रूप से जैन शब्द या जैन मन्दिरों का उल्लेख नहीं किया है, परन्तु बौद्ध बिहारों के अतिरिक्त अन्य सभी मन्दिरों के लिए उसने देव मन्दिर शब्द का प्रयोग किया है जिनमें जैन मन्दिर भी सम्मिलित हैं। परन्तु निम्न साधुओं के भ्रमण की बात का स्पष्ट निर्देश जैन साधुओं के बंगाल में बिहार करने का प्रमाण है और उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बंगाल में, जैन मन्दिर एवं आचकों की अच्छी वस्तुियां अवश्य ही उस काल में भी थी।

सातवाहिले का पुष्करवर्द्धन नगर एक अति प्राचीन स्थान है जिसका वर्णन प्राचीन जैन ग्रन्थों में पर्याप्त रूप से है। राजसाहू जिले के मुखेल स्थान पर खुदाई द्वारा शालिनाथ भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी एवं उस स्थान के निकटस्थ सालाब को खोदने पर भी दो अन्य जैन प्रतिमाएँ मिली थीं। यहाँ से प्राप्त ग्यारहवीं शती की शालिनाथ प्रतिमादि आधुनिक म्युजियम में हैं। इस जिले का पहाड़पुर नामक स्थान तो पुरातत्व के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध है, जहाँ पाँचवीं शताब्दि के प्राचीन जैन अवशेष प्रचुर परिणाम में प्राप्त हुए हैं। विशेष जानने के लिए इसी ग्रंथ के पृ० १०३ में छोटेसालाजी जैन का लेख देखा चाहिए।

जट्टपोंड जिले के सीताकुण्ड स्थानवर्ती संभरनाथ व चन्द्रनाथ टोके भी संभवतः तृतीय और अष्टम जैन तीर्थंकरों के नाम से सम्बन्धित है। कुमिल्ला जिले से जैनों का सम्बन्ध प्राचीन काल में इतना अधिक था कि कल्पवृक्ष में वर्णित श्वेतकिञ्चिदा नामक अमल शाखा यहीं से निभ की थी। इस जिले के मैनामती स्थान में एक जैन तीर्थंकर की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, परन्तु वह कहीं रखी गई इसका ठीक पता नहीं लग सका है। परन्तु कुमिल्ला के रामलाल पुस्तकालय के अधीशक्त—सुपरिन्टेन्डेंट श्रीमत् भार० एम० चटर्जी ने उस जैन प्रतिमा को स्वयं देखा था।

इस प्रकार प्राप्त पुरातत्व सामग्रियों एवं जैन ग्रन्थों के अनुशीलन से यह पता चलता है कि भगवान महावीर के पश्चात् कई शताब्दियों तक तो बंगाल में जैन धर्म का अच्छा प्रचार रहा। केवल बंगाल ही क्यों? जैनधर्म सुदूर आसाम में भी फैला हुआ था, गवाल पाड़ा से १२ मील

दूरी पर स्थित सूर्यपहाड़ की गुफा में सहस्राब्दी पूर्व की श्वेतमदेव और पद्मप्रभु भगवान की प्रतिमाएँ इसके अन्तर्गत उदाहरण हैं। प्रचार ही नहीं, एक दिन यहाँ जैन धर्म का साम्राज्य था, परन्तु अन्धकाल में दुष्काल आदि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भ्रमण संघ दक्षिण एवं पश्चिम भारत में चला गया और उन्हीं जैनों में जैन साधु लोग विचरण एवं धर्म प्रचार और आत्म साधना करते रहे और भारत के इस पूर्वीय अन्धक से उनका लोप-सा हो गया। जैन साधुओं के बिहार के अभाव में भी यहाँ की जैन जनता कई शताब्दियों तक अपने परम्परागत धर्म को पालन करती रही, क्योंकि ग्यारहवीं शताब्दी तक तो जिन मन्दिर और प्रतिमाओं का भी निर्माण होता रहा है। अन्त में संरक्षक साधु संघ के अभाव में वे निरन्ध्व धर्म को भूल गए और वे अन्याय परम्पराओं के प्रभाव में जा गए। फिर भी यहाँ की सराक जाति का महिषक आचरण इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

बिहार प्रान्त में जैन तीर्थंकरों से सम्बन्धित अनेक तीर्थ स्थान होने के कारण वहाँ समय-समय पर तीर्थयात्रादि प्रसंगों से जेनाचार्यों व जैन-आचर्यों का आवागमन होता रहा है। खोदहरी और १५ वीं शताब्दि में बिहार प्रान्त के कई स्थानों में मणिवलीय नाम की जैन जाति निवास करती थी, जो इस प्रान्त में तीर्थों के उद्धार का कार्य किया करती थी। मणिवलीय के लिए यहूतीयाग शब्द का प्रयोग अनेक ग्रन्थों में किया है। सन् १४१२ की राजगृह प्रवृत्ति एवं १७ वीं शती की पाबापुरी लेख-प्रवृत्ति इस जाति के कीर्तिकलापों पर प्रकाश डालती है। पालगंज आदि राज-

भरने पूर्वकाल में जैन धर्मानुयायी थे, परन्तु उनका इतिवृत्त आज विस्मृत हो गया है।

बंगाल में जैन समाज का पुनरागमन

बंगाल का आदि धर्म तो जैन धर्म था ही जैसा कि श्री प्रवीणचन्द्र सेन एच० ए० ने भी अपने "बंगाल का आदि धर्म" नामक पुस्तक में अनेक शोधपूर्ण तथ्यों के आधार पर समझाया किया है। परन्तु यह भी सत्य है जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि इस क्षेत्र से एक प्रकार से जैन धर्मानुयायियों, जैन शास्त्रों आदि के पुष्पाक ज्वित परागमन के कारण यहाँ से उसका लोप सा ही हो गया था। आज जो बंगाल के विभिन्न स्थानों में जैनो की बस्तियाँ हैं और उनकी जो आबादी है, वह मूलतः पश्चिम भारत से आए हुए जैनो की है, जो यहाँ व्यापार धर्मों आदि के मिलित से आए और बसते गए तथा उनकी संख्या में वृद्धि होती गई।

प्रवासी जैनो का सर्वप्रथम मुगलकाल में राखराम से आगमन हुआ और धीरे-धीरे बंगाल के नगरों में उनके एक विशेष प्रमुख का निर्माण हुआ। वे बड़े-बड़े जमींदार और व्यापारी हुए। उनका राजनैतिक क्षेत्रों में भी विलिप्त प्रमुख था। ऐसे प्रमुख-सम्पन्न प्रतिभाशाली पुरुषों में सर्वप्रथम जगतसेठ हंस का बंगाल में प्रवेश का प्रवाद है, किन्तु उनसे पहले भी यहाँ जैनो की बस्ती थी। तपागच्छीय मुनि श्रीसोमान्यामिजयजी ने सं० १७५० में अपनी तीर्थयात्रा में मधुदाबाद और कासमबाजार आदि के संघों का उल्लेख किया है और मधुदाबाद मुंशिदाबाद का ही

नाम था। फिर भी इस बात में दो मत नहीं हो सकते हैं कि जैनो के लिए जगतसेठ का प्रादुर्भाव एक बरदान सिद्ध हुआ और स्वर्णो धन्युओं को उनसे विशेष प्रभव मिला। तीर्थों की उन्नति हुई और राजस्थानी प्रवासी उसी विधे के सहारे बस्ती की भांति विकसित होते गए।

जगत सेठ के पूर्वज हीरानन्द साहू सन् १९५२ में पटना आए और सन् १७११ में उनका स्वर्णबाध हुआ। उनके जीवनकाल में बंगाल के अनेक स्थानों में उनकी कीर्तियाँ स्थापित हो गई थीं। सन् १७०१ में कारतकनवा की, जिसका नाम मुहम्मद हादी था, बादशाह औरंगजेब ने बंगाल का दीवान नियुक्त किया। वस्तुतः उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था परंतु अनाथ बचप में ईरानी व्यापारी के हाथ पकड़ चुकना ही गया। तदनंतर भारत बाहर मुगल राज्य का एक सरकारी कर्मचारी हो गया और पद-वृद्धि होते-होते वह बंगाल का दीवान हो गया। इसी ने मकसुदाबाद का नाम बस कर मुंशिदाबाद किया। इसके पूर्व कारतकनवा के साथ जगतसेठ मानिकचन्दजी भी आए और सन् १९६७ के आसपास डाका में, कोठी जोली और बाघ में मुंशिदाबाद में रहने लगे। सन् १७०२ वि० सं० १७५६ में मुंशिदाबाद के महिमापुर में कोठी की स्थापना हुई। दीवान ने सेठ मानिकचन्दजी को राज्यसंरक्षक करने का तथा टकताल के प्रबन्ध का काम सौंप दिया जिससे बंगाल सूबे की अर्थव्यवस्था में पर्याप्त उन्नति हुई एवं जगतसेठ को भी उन्नति के सिंहास पर आरुढ़ होने का स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ।

जगतसेठ ने सम्भवतः डाका में जिलाध्यक्ष और दादाबाड़ी की भी स्थापना की थी। यहाँ सम्बन्ध १७९१ में

किसमगढ़ निवासी भोवक कविद्वन्द्व ने 'द्वन्द्व-शतसती' की रचना की। यह सम्मेलनिसरजी की यात्राबर्णन में और वहाँ का स्तवन बनाया था, बाका में सतरहवीं शती में रियासत जैत उमिर की था। सं० १७३२ में वहाँ सेरपुर में प्रतिष्ठा होने का उल्लेख नाहरजी के जैन लेख संग्रह लेखांक ३२६ के अमिलेख में पाया जाता है।

बंगाल में साधु, मुनिराजों और यति वर्ग का तीर्थयात्रा एवं वातुमील हेतु यहाँ आगमन हो चुका था। कासिम-बाजार के मन्दिर में सं० १७८० माघ वदी ३ को पं० मुनि-भद्र यणि के बनवाने और ८० कर्पूरप्रिय यणि के प्रतिष्ठा कराने के उल्लेख नाहरजी के जैन लेख संग्रह में लेखांक ८१ में पाया जाता है। सं० १७८१ आषाढ़ सुदी १० को सेठिया गुलाबचन्द ने यति हीरामिरिजी की पावुका निर्माण करवायी थी। सं० १८२१ माघ सुदी १३ को पायचन्द गच्छ के महोपाध्याय नित्यचन्द्रजी स्वर्ण सिधारे। दस्तूरहाट के जीर्ण मन्दिर के अमिलेख—नाहर लेखांक ८६ से विदित होता है कि सं० १८११ में गोरख सभाचन्द अगरचन्द के पुत्र गृहकम-सिंह ने भागीरथी के तट पर इस जिनालय का निर्माण करवाया था। सं० १८२१ मिति माघ सुदी १५ को कातेला सोभाचन्द भीतीचन्द ने महोपाध्याय समयसुन्दरजी की परम्परा में पं० हजारीनन्दजी के सुपदेश से मकसूदाबाद (कीरतबाग, बीजागंज) में दादा-साहब के चरणों का निर्माण करवा के महेन्द्रसागरसुरिजी से उषे प्रतिष्ठित करवाया था। इन्हीं सोभाचन्द के पुत्र गुजर मल ब तनसुखराय के आग्रह से उपाध्याय अमाकल्याणजी महाराज ने महिमापुर में जयतिष्ठुअनभाषा—५१ गाथा—की रचना की थी।

साममुला परिवार भी जैसलमेर से मकसूदाबाद आकर बस गया था और सुगालचन्दजी ने सम्मेलनिसर महातीर्थ के जलमन्दिर का जीर्णोद्धार करवाया था। सं० १८२२ में स्वामला पार्श्वनाथ आदि पांच प्रतिमाओं को सुरत भेज कर माघ सुदी १३ के

दिन प्रतिष्ठा करवा कर भंगवायी थी। जैन रासमाता धाम १ पृष्ठ १८४ में इसका उल्लेख पाया जाता है। शिलालेखों से भी इनके मकसूदाबाद निवासी होना प्रमाणित है। महोपाध्याय समयसुन्दरजी की शिष्य परम्परा में पं० आश-करणजी के शिष्य आलमचन्दजी ने सं० १८१५ में वैशाख सुदी ५ को जीवविचार स्तवन गाथा ११५ की रचना मकसूदा-बाद में इन्हीं सुगालचन्द के लिए की थी। इन्होंने सं० १८१४ माघ सुदी ५ को मकसूदाबाद में मौन एकादशी चौपाई तथा सं० १८१७ में प्रथम आश्विन शुक्ला २ के दिन बंजोअय प्रतिमा स्तवन की रचना की। इन्हीं आलमचन्दजी ने सं० १८२२ में मिट्टी भिगसर सुदी ४ के दिन साममुला सुगालचन्द के पुत्र मूलचन्द के लिए यहाँ पर 'सम्यक्त्व कीमुदी चौपाई' की रचना की थी। सं० १८२४ आश्विन सुदी १ के दिन मकसूदाबाद वास्तव्य साममुला कीतिचन्द्रजी ने सुचर्मा स्वामी से लेकर खरतर पट्टावली पट्टक की प्रतिष्ठा शत्रुंजय महातीर्थ पर पू० उ० अमाकल्याणजी महाराज से करवायी थी। सं० १८४७ में मूलचन्दजी के पुत्र बौकलचन्द कीतिचन्द्र के आग्रह से उ० अमाकल्याणजी महाराज ने मकसूदाबाद में सृष्टि रत्नावली की स्वोपज्ञ हति सहित रचना की थी।

मुगल शासन के अवसान काल में भी जबकि देश में अनौति और ब्राह्मकता थी, जैनी अपनी कुशाग्र बुद्धि और दूरदर्शिता के कारण विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रभुत्व को कायम रखने में सफल हुए। बंगाल के जन-जीवन में तो उन्होंने निर्णायक भूमिकाएँ अदा की। जगतसेठ के अवसान के पश्चात् भी परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाला और व्यवसाय वाणिज्य के अलावा भी कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में आध्यामीत सफलता प्राप्त की। उनका स्वधर्मीवास्तव्य अनुरणीय था।

श्री जिनदत्तसूरिजी के चित्रमय प्राचीन काष्ठफलक

श्री नंबरलाल माहटा

भारतीय कला का सांयोग्य अध्ययन करने के लिए जैन चित्रकला और उसके क्रमिक विकास का अध्ययन अनिवार्य है। जजप्ता, इलोरा, सित्तनवासल आदि के भित्तिचित्रों की प्राचीनतम कलाकृतियों का वर्णन वहाँ का यात्री ही कर सकता था; पर उस कला की गतिशीलता तो वस्त्र पट, काष्ठ-फलक कूटे व कागज पर चित्रित होने से हो लोगों के आवागमन से सारे देश में फैली और उसका सार्वजनिक प्रचार संभव हो सका था। राज महलों व सम्पन्न घरों के भित्ति-चित्र भी तद्देशीय कला के अवश्य ही परिचायक हैं, पर स्थिर चित्रों की अपेक्षा-उपरि निर्दिष्ट चित्रों की यह विशेषता उल्लेख योग्य थी कि देश की भावात्मक एकता और आदान-प्रदान द्वारा लोक चित्रकला को नई मोड़ मिलती गई। इस प्रकार के चित्रकला उत्पादनों में काष्ठफलक के चित्र सबसे ज्यादा टिकाऊ और रंग की चटक विशेष आकर्षक रहती थी। जैन ज्ञान भण्डारों में ताड़पत्रीय प्रतिमों के काष्ठफलक लगभग ६०० वर्ष प्राचीन मिलते हैं। इन चित्रों में प्राचीनतम चित्र श्रीजिनवज्रमसूरि और श्रीजिनदत्तसूरिजी के हैं। उनके बोद्धे समय बाद कलिकाल-सर्वज्ञ हेमचन्द्राचार्य-कुमारपाल व बादिवेवसूरि-कुमुदचन्द के शास्त्रार्थ के भाव चित्रित काष्ठ-फलक भी पाये जाते हैं। यहाँ दादासाहब श्रीजिनवत्तसूरिजी के चित्रों के सम्बन्ध में परिचय देना अभीष्ट है।

पं० कालचंद भगवानदास गांधी ने अपभ्रंश काव्यमयी में सर्वप्रथम उपयुक्त दोनों महान् आचार्यों के चित्र प्रकाशित किए थे, जिन्हें हमने भी ३० वर्ष पूर्व अपने ग्रन्थों में प्रकाशित किये। जैसलमेर माण्डागारीय ग्रन्थानां सूची के प्रति नं-२४१ चन्द्रपन्नति सूत्र की प्रति के काष्ठफलक पर चित्रित एक महत्वपूर्ण पट्टी जो इस समय जैसलमेर में बाह्यस्थाह के भंडार में विद्यमान है, उसका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जाता है। प्रयत्न करने पर भी हमें अद्यावधि इस पट्टिका का फोटो नहीं प्राप्त हो सका।

यह काष्ठफलक त्रिभुवनगिरि—तहनुगढ़ (करौली से २४ मील) के यादव राजा कुमारपाल, जिन्हें श्रीजिनवत्तसूरिजी ने प्रतिबोध दिया था, द्वारा बनवाकर भेंट किया हुआ है। इसके चित्र पर “६ नरपति श्री कुमारपाल भक्ति रस्तु ॥” लिखा हुआ है। इस फलक के मध्य में नवकण्य पार्ष्वनाथ भगवान का जिनालय है जिसकी सपरिकर प्रतिमा में उभयपक्ष में हाथी पर हन्द्र व दोनों ओर नीचे चायरचारी अवस्थित हैं। दाहिनी ओर दो शंखधारी पुरुष खड़े हैं। भगवान के बाँये कक्ष में पुण्य चंदेरो लिए हुए एक बड़ा है जिसके पीछे दो व्यक्ति नृत्य व दो व्यक्ति बाद्ययंत्र लिए हुए हैं। जिनालय के दाहिनी ओर श्रीजिनवत्तसूरिजी की व्याख्यान समा है।

आचार्यजी के पीछे दो बल बाधक एवं एक स्थिर ब
महाराजा कुमारपाल बैठे हुआ है। राजा के साथ राजी
तथा दो परिवारक भी मिले हैं। आचार्य श्रीविनयत
सूरिजी का परिचय विचारक ने "श्री गुणप्रधानात्म श्री
विजयवत्सूरिः ॥ २ ॥" लिखा है। विनायक के बाँये तरफ
श्रीगुणसमुद्राचार्यः विराजमान हैं जिनके सामने स्वाप्नाचार्यजी
बसवर्धित संभ है। चित्रस्थित साधु का नाम पं० ब्रह्मचन्द्र है।
मुक्त भाग में दो राजा हैं जिनका नाम चित्र के उपरि भाग
में "ब्रह्मण [१] क ब जनन" लिखा है। शास्त्रीजी के सामने
श्री स्वाप्नाचार्य और उनके समस्त दो आधिकार्य ह्राय छोड़े
कड़ी हैं। इस काष्ठकलक में जिस नक्कल पार्षनाय विना-
यक का चित्र है, सूरिहराराज की जीवनी के आधार पर
हम कह सकते हैं कि यह विनायक महर्षि-नरपट में उन्होंने
स्वयं प्रतिष्ठापित किया था। गुर्वाचरी के अनुसार सं० १३
७५-८० में तो यह स्थान महातीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो
गया था। पार्षनाय प्रभु की प्रतिमा को नक्कल मंडित
कन्याने की प्रथा मन्थर-सांस्कृतिक-मुत्पानुसार श्रीविनयत
सूरिजी महाराज से ही प्रचलित हुई थी।

जैसमेरस्थ श्रीविनयसूरिजी ज्ञानवन्दार की सुची
वर्ष ४० वर्ष पूर्व बनी थी' तब यह काष्ठपट्टिका जिस ग्रन्थ
के नाम थी, उपर उल्लेख किया है। उससे पहिले किस ग्रन्थ के
साथ थी, यह प्रमाणानाम में बताया नहीं जा सकता; पर वह
ग्रन्थ महाराज कुमारपाल यादव का लिखवाया हुआ था और
उसमें अवश्य ही ऐतिहासिक प्रवृत्ति रही होगी। अब
उसकी उपलब्धि संभव नहीं पर जो तथ्य इस काष्ठपट्टिका
में है, उसकी प्रतिकृति प्रकाशित होने पर विशेष प्रकाश

पड़ेगा बनी तो यथास्थिति उपर्युक्त परिचय सूचन मान ही
कहा गया है। इसमें जिस पं० ब्रह्मचन्द्र का चित्र है, वे श्री
विनयतसूरिजी के शिष्य थे और उनकी सं० ११७१ की
लिखी हुई पट्टावली पट पदानि की तात्पर्यीय प्रति जैसमेर
अंशर में सुरक्षित है।

श्री विनयतसूरिजी का एक महत्वपूर्ण चित्र पुरातत्वा-
चार्य श्री विनयविजयजी द्वारा भारतीय विद्या के सिंधीजी
के संस्मरणांक में एवं "गुणप्रधान श्री विनयतसूरि" ग्रन्थ
में प्रकाशित है, जिसमें दो कल हैं। एक में श्री विनयतसूरिजी
के साथ नामोल्लिखित प्रतिकृति पंडित विनयस्थ की है
और दूसरे कल में श्रीगुण (...समु) आचार्य तथा दूसरे
सो...नामक साधु श्री सूरिहराराज के सामने बैठे हैं।
काष्ठकलक का किनारा टूट जाने के नाम क्षणित
हो गये हैं। श्री विनयविजयजी ने गुणचन्द्राचार्य नाम लिखा
है, पर गुणचंद्रविजय सुप्रसिद्ध वैष्णवसूरि ही थे, जिन्होंने
श्री विनयतसूरिजी को सूरि पद दिया था। इस चित्र के
श्री गुणसमुद्राचार्य कील थे, यह पता नहीं लगा है, पर
महाराजा कुमारपाल वाली पट्टी के अतिरिक्त एक और
काष्ठपट्टिका के चित्र में श्री यह नाम स्पष्टतया उल्लिखित
है, के साथ श्री विनयतसूरिजी का चित्रित सम्बन्ध आचार्य
पद प्राप्ति से पूर्व ही था—प्रतीत होता है। श्री विनयस्थित
मुनि की संवत् ११७० बारानगरी में लिखित पट्टावली
पटपदानि की प्रति उपलब्ध है और वह "अमरेश काव्यमयी"
में तथा ऐतिहासिक जैन काव्यसंग्रह में प्रकाशित है।
ये शीलमन्त्र और अपनी माता के साथ श्रीविनयतसूरिजी के
पास दीक्षित हुए थे और सूरिजी ने इन्हें शीलमन्त्र, स्थि प

बन्ध, वस्त्र आदि साधु एवं भीमरी जिनमयी, पुर्णभी आदि साध्वियों के साथ वृत्ति-पंथिकादि लक्षण चारनों का अभ्यसन करने के लिए चारामगरी नेत्रा बा और अभ्यापन के पश्चात् बान्ध वेष्ट में बुलाकर ब्रह्मचर्य, जिनरक्षितादि १० साधुओं को साधनाचार्य पद प्रदान किया था ।

श्री जिनवत्ससूरिजी के चित्रों में प्राचीन अथवा दूसरे शब्दों में यह कहा जाय कि इस शैली का सर्वप्राचीन काष्टपट्टिका का चित्र जो सूरिजी के आचार्य पद प्राप्ति के पूर्व का है, उसका सचित्र परिचय कराना यहाँ बर्णित है । यह फलक-चित्र इस समय “शंकरदान नाहटा कला-भवन” बीकानेर में सुरक्षित है । सुप्रसिद्ध व्याख्यानदाता मुनिश्री कामलसामरजी महाराज द्वारा यह कला-भवन को प्राप्त हुआ था । यह काष्टपट्टिका ३ इंच चौड़ी और ११ १/४ इंच लम्बी है इसके चारों ओर बोंड है । इस चित्र के तीन खंड हैं । प्रथम खंड में आचार्यजी गुणसमूह और सामने ही आसन पर सोमचंद्रगणि (श्री जिनवत्ससूरि) बैठे हैं । आचार्य महाराज के पृष्ठ भाग में पीठफलक है और सोमचंद्रगणि के नहीं है इससे उनका दीक्षा पर्याय में बढ़ा होना प्रमाणित है । दोनों के बीच में स्थापना-चार्यजी हैं । दोनों के पास रजोहरण है और दोनों एक गोड़ा ऊँचा और एक नीचा किये प्रवचन-मुद्रा में आसने-सामने बैठे हैं । दोनों के श्वेत वस्त्र हैं । आचार्य महाराज के पीछे एक आशक बैठा है, जिसकी शोरी शंखियाँ की तरह हैं, कन्धे पर उत्तरीय वस्त्र के अतिरिक्त कोई वस्त्र नहीं है, जो उस समय की अल्प वस्त्र प्रथा को सूचित करता है । आशक महोदय के गले में स्वर्ण हार है और एक गोड़ा ऊँचा करके करबद्ध बैठे हैं, उनके पृष्ठ भाग में दो श्रविकाएँ भी इसी मुद्रा में हैं, जिनके गले में हार व हाथों में चुकियाँ हैं व

कानों में बड़े-बड़े केयूर हैं । वस्त्र सबके रंगीन और खीट की शैली हैं; केसपाश का जुड़ा कन्धा हुआ है । आशक के मरोड़ी हुई पतली मूँछ और छोटी के भाग को खोड़कर अल्प बाड़ी है । आशक के कुले मस्तक पर बने बालों का गिरावा है । सोमचंद्रगणि के पृष्ठ भाग में दो व्यक्ति बैठे हैं जिनकी वेधानुषा भी इनके सदृश ही है । चित्र शैली में तत्कालीन प्रयानुसार नेत्र की लीची रेखाएँ और दोनों आँखें इसलिये दिखाई हैं कि चित्र में एकाकीपन का दोष न आवे । चित्र के मध्य खंड में दोनों ओर बोंडर तथा मध्य में फूल बनाया है, जिनके बीच में छिद्र है जो ताड़पत्रीय श्रव्य को छोरी पिरोकर बांधने में काम में जाता था ।

चित्र के दूसरे खण्ड में साध्वियों का उपाश्रय है । पट्टे पर प्रवर्तिनी विमलमति बैठी हुई हैं जिनके पृष्ठ भाग में भी पीठफलक सुशोभित है । सामने दो साध्वियाँ बैठी हुई हैं, जिनके नाम “नयसी साध्वी” और “नयमति” लिखा है, तीनों के बीच में स्थापनाचार्यजी रखी हुई हैं । साध्वीजी के पीछे एक श्रविका आसन पर बैठी हुई है जिसपर उनका नाम “नंदीसीर (रविका)” लिखा हुआ है । चित्रफलक का किनारा टूट जाने से जोड़ा हुआ है ।

यह काष्टपट्टिका वर्तमान में प्राप्त फलकचित्रों में सर्वप्राचीन है । इसका समय श्री जिनवत्ससूरिजी के आचार्य पद प्राप्ति से अर्थात् संवत् ११६९ से पूर्व का है । इसमें आवे हुए नाम भी इतः पूर्व हुए साधु-साध्वियों के हैं, जिनका अनुसन्धान गणधर-साहसलक-वृत्ति में भी नहीं है । अतः इसका समय ११५० के आसपास का है । इससे सम्बन्धित ग्रन्थ की अप्राप्ति में चित्र आशक के बनवा कर भेंट की हुई है, अता सकना असम्भव है ।

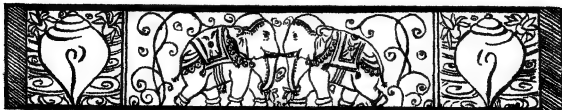

म० जिनयसागर साहित्य महोपाध्याय, साहित्याचार्य दर्शन शास्त्री

भारतीय-साहित्य की अनेक विशेषताओं में से एक प्रमुख विशेषता उसका विशाल स्तोत्र-साहित्य भी है। भारत विशाल देश है। अनेक जातियों और विभिन्न धर्मों के अनुयायी यहाँ निवास करते हैं। भारतीय-संस्कृति के विकास में सभी का समान रूप से योगदान रहा है और संस्कृति और सभ्यता के आधारभूत साहित्य के विकास में भी वह किसी प्रकार कम नहीं कहा जा सकता। बौद्धों का साहित्य विशाल है, जैनो का भी। खंभ, शाक्त और वैष्णव जो हिन्दुओं में गिने जाते हैं, उनके ज्ञान का अजस्र भंडार उसके साहित्य में लिपिबद्ध है। द्रविड़ भाषाओं का साहित्य किसी भी तरह भाषा और भाव की दृष्टि से आर्य भाषाओं के साहित्य से कम नहीं है। मील, संभाल, मुंका आदि जातियों का लिखित साहित्य यद्यपि नहीं मिलता; किन्तु उनके प्राच्य लोक-साहित्य से उनके भावस्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। यह कहना असंगत न होगा कि भारत में जो कुछ भारतीयता है, वह किसी विशेष जाति या धर्म की सम्पत्ति नहीं है, बल्कि सभी जातियों की, सभी

धर्मानुयायियों की सम्मिलित सम्पत्ति है। भारतीय विस्वास और विचारधारा पर भी सभी देशवासियों की छाप अमिट है और बहुमूल्य ही कही जा सकती है। प्रत्येक जाति की देन। सारे देश को यदि हम समग्र करें तो उसके धर्म में बिखरे हुए जो मोती हैं, उनको जम्बूद्वीप के आचार पर गणों में बिभक्त नहीं किया जा सकता। समान भाषा वाले, दो मोतियों को देखकर यदि उनका पारखी भी यह कहे कि "इनमें एक मोती तो जम्मात की खाड़ी का है, अच्छा है; दूसरा फारस की खाड़ी से किसी तरह बह कर आ गया है, वह पहले से कम मूल्यवान है।" तो उसकी बात पर मूर्ख भी हँसने लगेगा। बस्तु की विशेषता उसके गुणों से प्रकट होती है, वह जम्बूद्वीपों के गुणों पर निर्भर नहीं रहती। भारतीय साहित्य के विषय में भी यह बात उतनी ही सत्य है।

भारत के इस साहित्योद्योग में जाति-कुसुम भी हैं, राजनीगन्धा भी, यूषिका भी है, मल्लिका भी, पाटल भी है कुमुद भी, बकुल भी है, रसाल भी। सभी की सीमा दर्शनीय

है और सभी की सौम्य स्वर्गिक-आनन्द प्रदान करने में सक्षम है। एक की सुरभि दूसरे का विरोध नहीं करती और न इस बात से ही उनका विरोध है कि किस लता में किसने पानी दिया है। हो सकता है उद्यानपाल ने केवल एक ही जाति के पुष्पों की अभिवृद्धि में रुचिपूर्वक भाग लिया हो, दूसरी जाति व पुष्पों की अभिवृद्धि में उसके बालकों अपना मित्रों का योग रहा हो; परन्तु प्रसून और उसके मकरन्द की शोभा व सुरभि पर तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारतीय साहित्य की सम्पूर्णता में सभी जातियों का योग अवश्यमेव रहा है; किन्तु महत्त्व की दृष्टि से उनमें से किसी एक का योग किसी दूसरे के प्रयत्नों से कम नहीं है।

बौद्ध, जैन, हिन्दू या किसी अन्य विचारधारा से किसी का मतभेद हो सकता है, परन्तु उनके सत्य ने महान् विचारकों के मन में अवतरित होकर भारतीय ही नहीं, विश्वभर के मानव-समाज को मार्ग खोजने के लिए जो आलोक बिखारा है, उसने उस विचारधारा का विरोधी भी लाभान्वित हो सकता है। सभी के समन्वित प्रयत्नों का परिणाम—भारतीय साहित्य भी प्रत्येक भारतीय की सम्पत्ति है और बहु उससे लाभ उठाने का अधिकार रखता है और उसकी विशेषताओं पर—गुणों पर गर्व अनुभव करने को स्वतन्त्र है।

स्तोत्र-साहित्य भारतीय साहित्य का हृदय कहा जा सकता है। सभी जातियों ने स्तोत्र रचना में अपना बहुमूल्य योग दिया है। बौद्धों ने बुद्ध भगवान् को, जैनों ने अर्हत् की, वैष्णवों ने विष्णु व उनके अनेक रूपों की, सौवों ने शिव की, शाक्तों ने भगवती दुर्गा की और अन्य लोगों ने

अपने इष्टदेवों की स्तुति मधुरतम गीयमान स्तोत्रों द्वारा की है, आत्मनिवेदन किया है, अर्द्धा के प्रसून अर्पित किए हैं, यहाँ तक कि आदिवासी जातियों ने भी अपने संकेत-देवों (Totems) की स्तुति की है, जिनका अवशिष्ट रूप अब भी लोकगीतों में सुरक्षित है। पीपल आदि पेड़ों, सर्पों, जलाशयों आदि से सम्बन्धित गीत संकेत-देवों की स्तुतियों के अवशेष ही हैं।

भारत में समन्वयवादी साधना के जीते-जागते प्रतीक विभिन्न धर्मावलम्बियों के स्तोत्र हैं। स्तोत्रों के विषय भिन्न हो सकते हैं, उनमें इष्टदेवों के नाम भी अलग-अलग हो सकते हैं, किन्तु उन सभी का उत्पत्ति स्थल—हृदय एक है, जो जाति व धर्म की सीमाओं में निबद्ध नहीं है। सभी स्तोत्रों के रचयिता मधुररस के उपासक हैं और इसीलिए वे इन सभी सीमाओं से परे—मानव जाति के हृदय का अनादृत दर्शन करके उसकी अनुभूतियों को शब्द-बद्ध करने में सफल होते हैं। यद्यपि स्तोत्रों में स्तोताओं की वैयक्तिक अनुभूतियों की हं। अभिव्यक्ति होती है, किन्तु उनमें मधुरतम प्रश्रुति—प्रेम की अनेकधा व्याख्या होने से मानवमात्र की अनुभूतियों का प्रतिनिधित्व करने की समता विद्यमान रहती है।

स्तोत्रों की इस विशेषता के साथ ही एक और भी विशेषता है, जो उन्हें साहित्य की अन्य विधाओं से पुष्प स्थान प्रदान करती है। स्तोत्र द्वारा भक्त-हृदय स्वच्छन्दता-पूर्वक अपने भावों को इष्टदेव के सम्मुख प्रस्तुत करता है। हृदय का आबरणरहित स्वरूप उसमें देखा जा सकता है। निरावृत्त व मुक्त हृदय का आत्म निवेदन ऐसी भाषा में

अभिप्रेत होता है, जिसे भाषा न जानने वाला भी किसी-न-किसी तरह समझ लेता है। स्तोता की भाषा विद्युत् मानव-हृदय की भाषा होती है जिस पर बुद्धि व तज्ज्वल प्रपंचों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्तोता की मधुर अनुभूतियों को स्वतः ही मधुरतम शब्द मिल जाते हैं जिसके लिए रचना-कौशल की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अनुभूति की सफलता की। पावस-ऋतु में जैसे जीवनदायक धेनो की कुहार पड़ते ही बीजों में अंकुर उत्पन्न होने लगते हैं, उसी तरह सचन-अनुभूतियों मधुरतम शब्दों में मूल होने लगती है। इस कार्य में किसी तरह के प्रयत्नों का कोई हाथ नहीं होता।

साहित्य लोकमानस की अनुभूतियों का संचित रूप है, किन्तु लोक-मानस की अनुभूतियों का सम्पन्न दर्शन हमें स्तोत्रों में मिलता है। उनमें स्तोता का हृदय लोकमंगल के लिए क्रन्दन करता है और उसी के लिए ठँसता है। उसके हृदय का स्पन्दन स्तोत्र को अनुप्राणित करता है। इसीलिए साहित्य की अन्यतम विधा के रूप में स्तोत्रों का महत्व सर्वोपरि है।

स्तोत्र-साहित्य का विकास

स्तोत्र का प्रारम्भिक रूप सृष्टि के प्राचीनतम लिखित ग्रन्थ ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के ऋषियों ने प्रकृति की शक्तियों में देवत्व का दर्शन करके, उनके विग्रह की अनेकधा स्तुति की है। स्तवन की यह परंपरा आदि-काल से ही चली आई है जिसका विकसित रूप ऋग्वेद में देखा जा सकता है। ऋग्वेद के स्तवनों में इन्द्र, वरुण, उषा आदि देवताओं से सम्बन्ध रखने वाले सूक्त भाषा, भाव और शैली

सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट हैं और तत्कालीन मानव-मस्तिष्क की उचास अनुभूतियों के साथ-साथ अभिव्यक्ति कौशल का भी जीता-जागता स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं।

उषा का स्वरूप देखिये—

उषो वाजेन वाजिनि प्रथेताः स्तोमं युजस्व यणतो मघोनि ।
पुराणी देवि युवतिः पुरकिरन्तु शतं वरसि निस्ववारे ॥
उषो देव्यमर्त्या वि माहि चन्द्राया सूरता ईर्यन्ती ।
आ स्वा वहन्तु सुयमासो अस्या हिरण्यवर्णा प्रधुपावतो ये ॥

अर्थात्—हे अन्नवती तथा धनवती उषा, प्रकृष्ट ज्ञानवती होकर तुम स्तोत्र करने वाले स्तोता का स्तोत्र ग्रहण करो। हे सबके द्वारा बरजीया, पुरातनी, युवती की तरह शोभमाना और बहुस्तोत्रवती उषा, तुम शशकर्म को लक्ष्य करके आवी हो। हे मरण-वर्म-रहिता, सुवर्णमय रथवाली उषादेवी, तुम सत्य स्वरूप वचन का उद्घाटन करने वाली हो। तुम सूर्यकिरणों से प्रकाशित होवो। प्रभूत बलवाले ओ अरुण वर्ण के अरुण हैं वे सुलपूर्वक रूप में योजित किए गए हैं वे तुमको बहने करें।

उषा के उक्त स्तव तथा अन्य देवताओं की स्तुतियों में सहज-सरल अनुभूतियों के साथ प्रसन्न मन्वीर भाषा का अपूर्व सामंजस्य देखने को मिलता है।

सामवेद तो गेय स्तोत्रों का संकलन है ही; यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी स्तोत्र मिलते हैं। अथर्ववेद के पृथ्वी-सूक्त के कुछ मन्त्र देखिये—

यस्यावतलतः प्रदिशः पृषिष्या यस्यामलः कृष्यः संवभूय ।
या विमसि बहुधा प्राणदेव्यं सानो भूमिर्गोष्यन्मे दधातु ।
यस्यां वृक्षा वानस्पत्या भूवास्तिष्ठन्ति निस्वहा ।

पृथिवीं विश्वधामसं धृतामच्छा ब्रह्मणसि ॥
निधि विप्रति बहुधा मुहामसु मणि हिरण्यं पृथिवीं दधामु मे ।
बभूवि नो वसुधा रासमाना देवी दधामु सुमनस्यमाना ॥

अर्थात् जिसकी चार दिशाएँ हैं, वहाँ कृषि की जाती है, जो अनेक प्राणियों की रक्षा करती है, वह मातृभूमि हमें गोबो और अन्न से संयुक्त करे। वहाँ चारों ओर वृक्ष और वनस्पति अविग लखे, हैं उस विश्वधारिका पृथ्वी माता का हम गुणानुवाद करते हैं। विविध वैभवों वाली पृथ्वी मुझे मणि व स्वर्ण प्रदान करे। प्रसन्न-वदना, बरदात्री और वनरक्षायत्री वसुधे, हमें अमिट वैभव प्रदान कर ।

पृथ्वी सूक्त में भारिणी-वरिणी के प्रति नमन करते हुए स्तोता उसका गुणधान करते हैं। इस प्रेम में राष्ट्रीयता का प्रारम्भिक रूप देखा जा सकता है। 'माताभूमि: पुनोऽहम् पृथिव्या:' की उद्घोषणा पृथ्वी-सूक्त में ही मिलती है। वेदों में इस प्रकार के अनेक स्तोत्र सुरक्षित हैं। देवताओं की स्तुति के लिए ही नहीं, राजाओं और विसिष्ट पुरुषों के सम्मान में भी स्तोत्र रचना की जाती थी। ऐसे स्तोत्र नारायणसी कहे गए हैं।

वेदों की इस स्तोत्र-परम्परा का आगे के साहित्य में प्रभूत विकास हुआ है। रामायण, महाभारत, पुराणादि में यद्यपि स्तोत्र अलग करके नहीं शिखे गए हैं, फिर भी उन्हें अलग किया जा सकता है और ऐसा किया भी गया है। इन ग्रन्थों का सम्यक् अनुशीलन करके कहा जा सकता है कि इनके लेखकों का हृदय सबसे अधिक विसिष्ट देवताओं के स्तवन में रखा है। कम से कम पुराणों के विषय में तो यह कहा ही जा सकता है कि उनमें कुछ प्रसंग उपस्थित करके

बरबस स्तोत्रों की श्रुतियों की लड़ी के समान उचित किया गया है। स्तोत्रों का भाषाप्रवाह, सहज अनुभूति का व्यक्तिकरण, स्तोता का विनय-प्रदर्शन, इष्टदेव की उदारता का संकीर्तन सर्वथा श्लाघनीय व मननीय है। इन स्थलों का भक्तजनों में सबसे अधिक समावेश है और कतिपय पुराण व उनके प्रसंग विशेषों की प्रसिद्धि का रहस्य तो कमसे कम यही है। श्री भद्रागवत का दशम स्कन्ध इसीलिए सर्वप्रिय है। यहाँ तक कि यह भी कहा जा सकता है और वह अतिशय न होगा कि सारे पुराणों में केवल उनके स्तवन ही जन-काव्य के स्तर तक पहुँच पाते हैं।

भाषा और भाव दोनों दृष्टिकोणों से उत्कृष्ट श्रीभद्रागवत का प्रह्लाद कृत भगवत्स्तुति का यह प्रसंग - पौराणिक स्तोत्र-परम्परा पर प्रकाश डालता है।

काण्ड रजः प्रभवईश तमोऽधिकेऽस्मिञ्ज्ञानः

मुरेतर्कुले क तबानुकम्पा ।

न बह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेऽपितः

शिरसि पद्मकरः प्रसादः ॥

नैया परावरमतिर्भवतो ननु त्याग्यन्तो-

यथाऽऽत्मसुहृदो जगतस्तथापि ।

ससिन्धया मुरतरोरिव ते प्रसादः

सेवानुकुप मुदयो न परावरत्वम् ॥

एवं जन् निपतितं प्रभवहि कूपे कामाभिकाममनु यः

प्रपतन् प्रसंवात् ।

कृत्वाऽऽत्मसात् सुरशिणा भगवन् गृहीतः

सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्यसेवाम् ॥

लौकिक साहित्य में इस स्तोत्र-परम्परा का और भी विकास हुआ। संस्कृत साहित्य के सभी महाकाव्यों में स्तुतियों मिलती हैं। प्रसंग से अलग करने पर भी उनमें चाब सम्बन्धी कोई नुटि नहीं आ पाती। कुमारसंभव के द्वितीय सर्ग के ये श्लोक पौराणिक शैली का प्रसन्न-माधुर्य उप-स्थित करते हैं—

उच्चातः प्रणवो वासां न्यायेत्त्रिमिस्त्रीरिणम् ।
कर्मयज्ञ फलं स्वर्गस्तासां त्वं प्रमदो गिराम् ॥
त्वामाममन्ति प्रकृतिं पुरुषार्थं प्रवर्तिनीम् ।
तद्दर्शिनमुवासीनं त्वामेव पुरुषं विदुः ॥
त्वं पितृनामपि पिता देवानामपि देवता ।
परतोऽपि परत्वापि बिधाता वैषत्तामपि ॥
त्वमेव हृष्यं होता च भोज्यं भोक्ता च शास्वतः ।
त्वं वैद्यं वैधिता चासि व्याता ध्येयं च यत्परम् ॥

इस प्रकार के स्तोत्र-रत्न महाकाव्यों में ही अड़े हुए हैं ऐसी बात नहीं है; स्वतन्त्र रूप में भी स्तोत्र रचना हुई है। भक्त कवियों ने अनेक अष्टकों, चतुर्दशकों, अष्टाविंशकों, शतकों आदि की रचना करके अपने-अपने इष्टदेवों की अद्भुतपूर्वक अर्चना की है। स्तोत्रकारों में बाणभट्ट, मुरारि, शंकराचार्य, यामुनाचार्य, बल्लभाचार्य, जगद्धर भट्ट, पंडित-राज जगन्नाथ आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। बाण-भट्ट ने 'चण्डी शतक' में भगवती चण्डी की स्तुति की है। मुरारि ने सूर्यशतक की रचना की है। 'आलम्बिन्दार स्तोत्र' कृष्णभक्तों में सबसे अधिक प्रचलित है। पंडितराज ने 'गंगाकहरी' की रचना की है। ये रचनाएं माधुर्य व प्रवाह दोनों दृष्टियों से अन्यतम हैं।

शंकराचार्य और बल्लभाचार्य के अनेक स्तोत्र मिलते हैं। शंकराचार्य जब जिस देवता की स्तुति करते हैं, उनकी भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। यह तल्लीनता ही उनके स्तोत्रों के महत्व का प्रमुख कारण है। वे कृष्ण की स्तुति करते हैं—

बिना यस्य ध्यानं व्रजति पशुतां सुकरमुखां

बिना यस्य ज्ञानं जनिमृति भयं याति जनता ।

बिना यस्य स्मृत्या कृमिशतजर्णि याति स विमुः

शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽसि विषयः ।

उसी तल्लीनता में वे गंगा की स्तुति भी करते हैं—

अलकानन्दे परमानन्दे

कुरु मयि करुणां कातरबन्धे

तव तट निकटे अस्म्य निवासः

क्षलु देकुण्डे तस्य निवासः ।

भक्तिरस के आनन्द को शंकराचार्य बाणी से अवर्ण्य मानते हैं। वे इस बात की देवी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहते हैं—

ध्रुव क्षीर द्राक्षा मधु मधुरिमा कैरपि पदै—

विशिष्यानाख्येयो भवति रसनामात्र विषयः ।

तवा ते सौन्दर्यं परमशिबहृन्मात्र विषयः

करंकार ज्ञमः सकल निगमागोचर गुणैः ॥

इसी तरह बल्लभाचार्य ने भी भक्तिमत होकर अनेक स्तोत्रों की रचना की है। यमुनाष्टक के कुछ श्लोक देखिये—

नमामि यमुनामहं सकल सिद्धिं हेतुं मुदा

भूतारि पवर्पकञ्च स्फुटदम्बरेभूत्कराम् ।

सैटस्थ नवकाननं प्रकट मोद पुष्पाम्बुना
सुरादुरसुपुषितस्वरपितुः अयं बिभ्रतीम् ॥

कश्चिन्व गिरिवस्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला
बिलासगमनोलुप्तत्यकट गण्ड शैकोसता ।

सचोषगतिदम्बुरा समधिक्करोल्लोत्तमा
मुकुन्दरतिबिम्बिनी जयति पद्मबन्धोः सुता ॥

रामानुजाचार्य, तुलसीदास आदि के स्तोत्र भी अकिरस से जोतप्रोत और साथ ही साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जयदेव का गीतगोविन्द तो मधुररस की सुन्दर पुष्करिणी है जिसमें अद्यतन अनेक भक्त-लोग जगगाहन किया करते हैं। इसी स्तोत्र-परम्परा में हिन्दी भक्त-कवियों के पद भी आते हैं। भक्ति से आकाशित पद रचनाकारों में बिद्यापति, सूरदास, मीरा, रहीम, तुलसीदास, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

बौद्ध कवियों ने भी प्रभूत स्तोत्र-रचना की है। आर्य सत्त्यों का उद्घाटन करके दुःखद्वन्द्व करने वाले महात्मा बुद्ध शीघ्र ही देवत्व की विशिष्टताओं से समुपेत हो गए और उनको भक्तिपूर्वक भावप्रसून अर्पित किये जाने लगे। बौद्ध धर्म मूलतः आचार प्रधान धर्म है। भगवान् बुद्ध ने “आचारः परमो धर्मः” की उद्घोषणा करके सर्वप्रथम आचार को जीवन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु बतलाई थी। बौद्ध धर्म का इससे अधिक सरल व स्पष्ट रूप क्या हो सकता है?—

सज्ज पापस्य भरणं कुतलस्त उपसंपदा ।

सञ्चित परिरोदपनं एतं बुद्धानं सासनम् ॥

“सब प्रकार के पापों से बचना, पुण्यों का संभय करना

तथा अपने वित्त को विभुद रखना—यही बुद्ध को शिक्षा है।”

(धम्म पत्र)

वैष्णव कवि जयदेव ने गीतगोविन्द में विष्णु के अवतार के रूप में बुद्ध की स्तुति इस प्रकार की है—

निम्बसि यज्ञविघ्ने रूहह श्रुतिजातम्,

सद्य हृदय दक्षित पशुपातम् ;

केशव धृतबुद्ध शरीर, जय जय देव हरे ।

“अहा, आप यज्ञ का विधान करने वाली श्रुतियों की निन्दा करते हैं, क्योंकि हे कल्याणतार, आपने धर्म के नाम होनेवाली पशुबध की कठोरा दिसाई है। इसलिए हे बुद्ध शरीर धारण करनेवाले केशव आपकी जय हो !”

यद्यपि स्वयं बुद्ध ने भी ईश्वर की उपासना का कोई उपदेश नहीं दिया और न स्वयं को ही कोई अवतारी पुरुष बताया, तथापि उनके जीवन-काल में ही लोग उन्हें देवतुल्य आदर-सत्कार प्रदान करते थे। उनके निर्वाण के बाद चिरत्न बन्धना के रूप में उनकी पहली पूजा प्रारम्भ हुई। इस चिरत्न-बन्धना में हमें भक्ति का दर्शन भी होता है—

बुद्धं सरणं गच्छामि,

धम्मं सरणं गच्छामि,

संघं सरणं गच्छामि ।

इसके बाद तो बौद्धों ने ही नहीं, अबोधों ने भी बुद्ध को शिष्यस्वरूप से उपेत स्वीकार कर लिया। महाकवि अश्वघोष ने अपने ‘सौन्दर्य नन्द’ व ‘बुद्धचरित’ महाकाव्यों में बुद्ध को इसी रूप में उपस्थित किया है। बुद्ध की वन्दना करते हुए वे कहते हैं—

श्रियः पराद्धयौ विवेकश्च विधातुर्विष्
तमो निरायन्मभिमूतसानुभूत् ।

मुदनिवायं जित-पाद-चन्द्रमाः
स वन्दतेऽर्हन्निह मस्य नोपमा ॥

‘किन्हींने सर्वश्रेष्ठ श्री की सृष्टि करते हुए विधाता को जीत लिया, लोगों के अन्तःकरण के अन्धकार को दूर करते हुए सूर्य को परास्त कर दिया, अन्धताप को हरते हुए आकाशस्थ चन्द्रमा की वाक्ता को पराजित कर दिया, उन सर्वभूत बुद्ध की मैं वन्दना करता हूँ, जिनकी इहलोक में कोई उपमा नहीं है ।’

आगे चलकर बौद्ध-धर्म हीनयान, महायान, वज्रयान, योगाचार आदि मत-मतान्तरों में विभाजित हो गया । स्तोत्र-रचना करके बुद्ध का स्तवन बराबर किया जाता रहा । महायान-प्रस्थान के स्तोत्र सबसे अधिक भक्ति से अलम्बित हैं ।

जैन-स्तोत्र साहित्य

जैन-स्तोत्र-साहित्य परिमाण व यावद दोनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है । जैन दर्शन के अनुसारतीर्थंकर मुक्त जीव थे, जिन्हें अर्हत् की स्थिति प्राप्त हो गई थी । उनकी उपासना ब्रह्मजीवों को मुक्तिप्राप्ति का पथ-प्रदर्शित करेगी ऐसा सोचकर ही उनकी अर्चना की जाने लगी । कहा गया है—

मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूयताम् ।

मातातां विभक्तत्वानां बन्धे तद्वृणलम्बये ॥

अर्थात् मोक्ष प्राप्ति नेता (हितोपदेशी), कर्मरूपी पर्वतों का भेदन करनेवाले (नीतराज) और निश्च के तत्त्वों को जाननेवाले (सर्वज्ञ) आत (अर्हत्) की भक्ति उन्हीं के गुणों को पाने के लिए करता है ।

उक्त कथन से तीर्थंकरों की भक्ति की महत्त्व जाना जा सकता है । वे सभी तीर्थंकर नीतराज थे, इसलिए जैन धर्मावलम्बियों को नीतराज (नीतराज) ईश्वर के उपासक माना गया है । जेनाचार्यों ने स्तोत्रों द्वारा अपने भट्टा-प्रभुन अर्हत् को अर्पित किए हैं । जैन स्तोत्रकारों में आचार्य मानसुंगधूर तथा सिद्धसेन दिवाकर का विशेष स्थान है । मानसुंगधूर्य कृत भक्तामरस्तोत्र जैनस्तोत्र साहित्य का शीर्षभूत तथा जैन-भक्तों का कंठहार कहा जा सकता है । किम्बदन्ती है कि राजा मोक्ष ने एक बार मानसुंगधूर्य को बन्दी बना लिया और उनसे चमत्कार प्रदर्शित करने को कहा । कहा जाता है कि आचार्य ने भक्तिप्रणत होकर भक्तामर स्तोत्र की रचना की और उसके प्रत्येक श्लोक के साथ बन्दीगृह के ताले एक-एक करके भङ्ग गए और इस श्लोक के साथ अन्तिम ताला व हथकड़ियाँ बेधियाँ भी टूट कर गिर गई—

आपाद कण्ठमुप शृङ्खल बेधितांगाः

गाढं बहूनिगङ्गकोटि निवृण्णवद्धाः ।

स्वनाममंत्रमनिशं मनुजाः स्वरत्नः

सद्यः स्वयं विगतबन्धमया भवन्ति ॥

‘हे दयाळी ! जिनका शरीर पाँच से लेकर गले तक बड़ी-बड़ी साँकलों से बकड़ा हुआ है तथा बड़ी-२ बेधियों की नाक से जिनकी जंघारें अत्यन्त खिल गई हैं ऐसे मनुष्य भी आपके नामरूपी मन्त्र का स्मरण करके तत्काल ही बन्धन के मय से छूट जाते हैं अर्थात् बन्धन मुक्त हो जाते हैं ।’

जैन-समाज में इस स्तोत्र का पठन-पाठन महान् चम-

‘कारिक नाम कर ही होता है; किन्तु साहित्यिक दृष्टि से भी इसका महत्व कम नहीं है। विविध देशवासी से अभिन्न, उनकी विभूतियों से समन्वित जिन भगवान की स्तुति ज्ञान-तुलाभार्य कितने प्रसन्न-नाम्मीर स्वर में करते हैं—

बुद्धस्त्वमेव विदुषाभित् बुद्धिबोधात्

त्वं शंकरोऽसि भुवननयशंकरत्वात्ऽ
वाताऽसि वीर ! शिवमार्गं विधेविधानात्

व्यक्तं त्वमेव भगवन् ! पुस्वोत्तमोऽसि ॥

सुखं नमस्विभुवनातिहराय नाथ !

सुखं नमः शितितलामलभूषणाय ।

सुखं नमस्त्रिभुगतः परमेश्वराय

सुखं नमो जिन ! भवोदधि क्षोषणाय ॥

‘देवताओं द्वारा पूजित बुद्धिमान के कारण बुद्ध तुम्हीं हो। तीनों लोकों का भंगल करने के कारण शंकर तुम्हीं हो, भंगलमार्ग की विधि का विधान करने वाले विधाता तुम्हीं हो हे भगवन् ! व्यक्त पुस्वोत्तम भी आप ही हैं। तीनों लोकों की विपत्ति दूर करने वाले हे स्वामी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। पृथ्वीतल के विशुद्धमंडन स्वरूप आपको प्रणाम ! तीनों लोकों के परमेश्वर ! आपको प्रणाम तथा हे ‘संसार-सागर का क्षोषण करने वाले जिन आपको प्रणाम !’

भगवान् बर्हत् के शिवपद और उसके मार्ग पर आचार्यजी को पूर्ण आस्था है—

‘स्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस—

माश्लिष्यन्ममलं तमसः परस्तात् ।

स्वामेव सम्प्रापल्यन्त्यन्ति मृत्युं

नाम्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र ! पन्थाः ॥

‘मुनि लोग तुमको परमपुख, आश्लिष्यन्, विदुष और अन्यकार से परे बतलाते हैं। तुमको सली प्रकार से प्राप्त करके मनुष्य मृत्यु को जीत लेते हैं। तुम्हारे अतिरिक्त हे मुनि केष्ट ! कोई शिव अथवा शिवपद का मार्ग नहीं है।’

आचार्य ने अपने काव्य की प्रेरणा भी जिन भगवान् की मूर्ति को ही स्वीकार किया है—

अल्पभुतं भुतवतां परिहासयाम

त्वद्भक्तियैव मुक्षीकुले वलाम्नाम् ।

यत् कोकिलः किल मयी मधुरं विरोति

तन्वाचभूत कलिका निकरं हेतुः ॥

सिद्धसेन-दिवाकर का कल्याणमन्दिर-स्तोत्र भी जैन समाज में अक्तामरस्तोत्र की तरह ही समादरणीय रहा है। साहित्यिक दृष्टि से भी वह जैन स्तोत्र साहित्य-माका का अनुपम गणि है। अन्त-हृदय के लिए अपेक्षित विनय की उपलब्धि कल्याणमन्दिर स्तोत्र में अक्तामरस्तोत्र से भी अधिक होती है। सिद्धसेन-दिवाकर ने इसकी रचना संसार-सागर में निमज्जित होने वाले जीवों के लिए पोत के समान आश्रय देने वाले जिनेश्वर का स्तवन करने के लिए की है। यद्यपि इस कार्य को वे बालक द्वारा अपनी मुखा फैला कर समुद्र का विस्तार बतलाने के समान मानते हैं—

अम्युद्धतोऽस्मि तव नाथ जडास्योऽपि

कर्तुं स्वतः लसदसंख्यगुणाकरस्य ।

बालोऽपि किं न निज बाहुयुग्मं वितस्य

विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशेः ॥

विनय का इससे अधिक प्रदर्शन क्या हो सकता है? हेमसिंहासन पर विराजमान पादरंभा सुमेह पर्वत पर छाये

हुए नवीन मेखलाय के समान दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी गम्भीर विरा से समूर मेखदर्शन के समान ही उल्लंघित होकर उन्हें देख रहे हैं—

स्वयं गभीरमिरिमुज्जल हेमरत्न-

सिंहासनस्थमिह भव्यसिखिन्नस्वाम् ।

आलोकयन्ति रमसेन नन्दनमुच्चै—

स्वामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुबाहम् ॥

वे पार्श्वनाथ को विषय के विकास के लिए जान की स्फुरणा का हेतु मानते हैं। संसार सागर की सारी विपत्तियाँ इष्टदेव का नाम अर्पण करते ही दूर हो जाती हैं। इष्टदेव की उदारता व स्तोता की विनयशीलता को व्यंजित करने वाले दो श्लोक देखिये—

त्वं नाथ दुःखिजनवत्सल हे शरण्य

काश्य-पुण्य-वसते वधिनां वरेण्य ।

भक्त्या न ते ममि महेश दवां विषाय

दुःखान्कुरोह्लन तत्परां विषेहि ॥

देवेन्द्रवन्द्य

विदितालिबल्लुसार

संसारतारक विमो मुनवाधिनाय ।

त्रायस्व देव कण्णाहृद मां पुनीहि

सीयन्तमथ भयवन्मसनाम्बुराधे ॥

‘हे दुःखियों का पालन करने वाले, शरणदाता स्वामी, कण्णा की पुण्य निवासभूमि, वीतरागों द्वारा वरणीय, भक्ति-पूर्वक नमन करनेवाले मुझ पर दया करके मेरे दुःखों का नाश करने को तत्परता धारण करो। हे देवेन्द्रों द्वारा बन्दनीय, सारी वस्तुओं के तत्व को जानने वाले, संसारतारक, व्यापक, मुक्तों के स्वामी, कण्णा के सरोवर, भयकारी दुःखों के

समुद्र में दुःख पाने वाले मुझे बचाओ तथा पवित्र करो।’

जैन स्तोत्रों में सबसे अधिक संख्या पार्श्वनाथ से सम्बन्धित स्तोत्रों की है। लगभग इतने ही स्तोत्र २५ तीर्थंकरों की सम्मिलित स्तुति के लिए लिखे गए हैं। महावीर स्वामी और ऋषभदेव के स्तोत्र संख्या में उनसे कम हैं और शेष तीर्थंकरों से सम्बन्धित स्तोत्र और भी कम हैं। अन्य प्रसिद्ध स्तोत्रकार हैं—हेमचन्द्राचार्य, धनपाल चर्मजय, महाकवि बिल्हण, भूपाल कवि, बादिराज, सोमन-मुनि, जिनबल्लभसूरि, भद्रबाहुस्वामी, सोमप्रभाचार्य, जिन प्रभसूरि, बादिराज, जम्बू गुरु, मेरुतुंगसूरि, सोमसुन्दर जादि।

स्तोत्र रचना करते समय हेमचन्द्राचार्य की दृष्टि समन्वयवाद की ओर रही है। वे इष्टदेव की महत्ता नाम से नहीं विधेयताओं से अंकित करते हैं। आचार्य द्वारा रचित वीतराग स्तोत्र—महादेव स्तोत्र में महादेव के गुणों की विवेचना हुई है। उन गुणों से समुपेत कोई भी देवता हो वही आचार्य का इष्टदेव है। कुछ श्लोक देखिये—

भव बीजान्कुरजनना रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य ।

ऋष्या वा विष्णुर्वा हरो जिना वा नमस्तस्मि ॥

यत्र-यत्र समये यथा-यथा योसि सोऽस्वमिषया यथा तथा ।

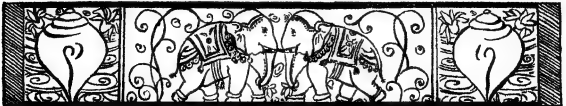
वीतदोषफल्यः स चेद्भवानेक एव भगवन्मनोस्तुते ॥

लैलोक्य सकल त्रिकालविषयं शालोकमालोकितं
साक्षाद्येन यथा स्वयं करतले रेखाग्रं सौमलि ।

रागद्वेषभवाप्रयान्तकजराश्लोक्त्वलोभादयो

नालं यत्पदलंघनाय स महादेवो मया वन्दते ॥

यो विष्वं वेदं विषं जननजलविधेमं गिनः पारदृष्टवा
पोषीपर्याविष्टं वचनमनुपमं निष्कलं यदीयम् ।

तं नन्दे साधुबन्धं सकलगुणनिधिं ध्वस्तदोषद्विषं तं
बुद्धं वा बर्द्धमानं शतदल निलयं केशवं वा शिवं वा ॥

“जिसके भवस्वरूपी बीज के अकुरों को उत्पन्न करने वाले
रागादि क्षय हो गए उसे, चाहे वह ब्रह्मा हो, विष्णु हो,
शंकर हो अथवा जिन हो मेरा नमस्कार है। चाहे किसी
समय, किसी भी अवस्था में, किसी भी नाम से आप
प्रक्यात हों यदि दोष रूपी कलंक से मुक्त हो तो हे भगवन्
आपको नमस्कार है। जिसे जीव की गति से परे स्थित
लोक सहित तीनों लोक अंगुलियों सहित हथेली की तीन
रेखाओं के समान साक्षात् दिखाई देने हैं, जिसे तीनों काल
साक्षात् दृश्यमान हैं, जिसके पद का उल्लेख करने में राग,
द्वेष, रोग, काल, जरा, अपलता, लोभ आदि कोई भी
समर्थ नहीं है, ऐसे महादेव को मैं बन्दना करता हूँ। जो
जानने योग्य विश्व को जानता है, जिसने जन्म—उत्पत्ति
रूपी समुद्र की भंगिमाओं को पार कर लिया है, जिनके
बचन सुनकर अविच्छेद, अनुपम और कलंक रहित हैं, जो
साधु पुत्रों के बन्दीय हैं, सकल गुणों के संशार हैं, दोष
रूपी शत्रु जिसने नष्ट कर दिये हैं, ऐसे बुद्ध हों, बर्द्धमान
हों, कमलदल पर निवास करने वाले विष्णु हों या शिव हों
मैं उनकी बन्दना करता हूँ।”

इस प्रकार का स्वस्थ दृष्टिकोण बहुत कम लोगों का
दिखाई पड़ता है। हेमचन्द्राचार्य के जिन-जिन बातों के
लिए हम श्रेणी हैं उनके एक यह सख्य दृष्टिकोण भी है।
इसके उपरान्त भी जैन धर्म पर उनकी श्रद्धा अटल थी। यह
बात उनके महावीर स्वामीस्तोत्र के इन श्लोकों से ज्ञात
होती है—

इमां समक्षं प्रतिपत्तसाक्षिणामुदारघोषामवघोषणां ब्रूवे ।
न वीतरागास्परमस्ति दैवतं न बाध्यनेकान्मयुते न्यस्थिते ॥
न श्रद्धयेव स्वयि पक्षपातो न द्वेषमात्रादवधिः परेषु ।
यथावदास्तात् परीक्षयाव स्वामेव वीर प्रमुमाभिताः स्मः ॥

“प्रतिपक्षी लोगों के सामने बलपूर्वक घोषणा करने मैं
कहता हूँ। कि जगत् में वीतराग से बड़कर कोई देव नहीं
है और अनेकान्त (स्याद्वाद) धर्म के अतिरिक्त कोई तत्त्व
नहीं है। वे वीर ! केवल श्रद्धाव होने से ही तुममें हमारा
पक्षपात नहीं है तथा केवल द्वेषमात्र से ही दूसरों में अवधि
हो ऐसी बात भी नहीं है, किन्तु परीक्षा पूर्वक मयातथ्य
जात जानकर ही आपका आश्रय लिया है।”

महाकवि बिल्हण का श्री पार्वनाथ स्तोत्र भी भाषा-प्रवाह
अलंकारों के सहज, स्वाभाविक प्रयोग व भावगांभीर्य सभी
दृष्टियों से उत्कृष्ट है। एक श्लोक उदाहरण के लिए पर्याप्त
होगा—

कुबलमवननीलवचाश्च विप्रत् स्वभावं

नवनयनशूलः वीर्याद् भ्रष्टभावं ।

वितरतु मयतानि श्री जितेन्दुः मुक्तानि ॥

प्रितचतुर्भितानि श्री जितेन्दुः मुक्तानि ॥

जैन-स्तोत्रों में उनके रचयिताओं ने केवल उनकी
स्तुति मात्र ही की हो ऐसी बात नहीं है। कहीं वे इष्टदेव
को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विग्रह का वर्णन करने
लगाते हैं, कहीं जैनधर्म के सिद्धांतों की विवेचना करने
लगाते हैं, कहीं इष्टदेव के गुणकीर्तन के साथ पाण्डित्यप्रदर्शन
भी उनका उद्देश्य बन जाता है और कहीं वे काव्य के
क्षेत्र में नवीन प्रयोग करने लगते हैं। जिन भगवान् के
मुख और नेत्रों की घोभा का जिनशतक में श्री जम्बू गुरु
ने इस प्रकार वर्णन किया है—

अम्भानं मौक्षिमालोच्छलित कपिलरन्ध्रमुल्लङ्घ्यालिखालं

व्यालोलारालकालकालकममलकालालोद्धनं यद्विलोक्य ।

लेखाली लालितालं प्रबलबल कुलोन्मूलिना शैलराजे

पह्लन्ना लीलया वो दलयतु कलिलं लोलद्रुकजिनास्यम् ॥

सुदीर्घ-समाप्तों के प्रयोग से भाषा जगज्ज अटिल हो
गई है किन्तु भाव की दृष्टि से स्थल बड़ा सुन्दर है। अनेक

छन्दों में २४ तीर्थंकरों की स्तुति के उदाहरण देखिये जिनमें छन्द का नाम भी श्लोक में आया है । रचयिता का नाम है— भुवनहिताचार्य—

हृदयविलम्बित गीतिरसोलस—

भरणसंवरणाति मनोहरम् ॥

सुरगिरौ सुमतेर्जनि मजने

विदधिरं विभुषा नवनर्तनम् ॥

तथा—

मेयो लक्ष्मी वितरतु स यः धीतलक्ष्मीर्धनाधो,

यस्मिन्मार्गे स्थितवति करस्पर्शं मात्रेण मातुः ।

बाहोस्साहा जनकभयुगुः कियं वा मुनेर्ज—

संन्याक्रान्ता अपि किम् युगा न त्रियन्तेक्षणैः ॥

जैन स्तोत्रकारों ने प्राकृत, अपभ्रंश और यहाँ तक कि फारसी भाषा में भी स्तोत्र रचना की है । प्राकृत भाषा के स्तोत्रों में महाकवि धनपाल के ‘श्रवणमंथाशिका’ नामक स्तोत्र उल्लेखनीय है । उदाहरण के लिए कुछ पद्य देखिये —
तुह स्वं पेच्छंता न ह्रुतिं जे माह हरिसपदिहत्या ।

समनाधि नयमणजिज ते केवलियो जइ न ह्रुति ॥

अभियो कारुमणसं भवम्मि मीजो न माहं दुष्काणम् ।

सिद्धं मुमस्मि संपदं धामं च भयं पलायं च ॥

“आपके रूप को देखकर जो हर्ष से परिपूर्ण न होते हों वे यदि केबली न हों तो समनस्क होते हुए भी गतमनस्क के समान हैं । भ्रान्तियुक्त काल बाहे जनल हो, हे नाथ ! मुझे दुःखों का भय नहीं है । आपका देखकर आप में विश्वास उत्पन्न हो गया है और भय दूर हो गया है ।”

अपभ्रंश भाषा के अमरदेवसूरि कृत अष्टाविंशत्यं स्तोत्र का एक रोला छंद देखिए ।

अथ त्रिभुवनं वर कप्यकसल, जय जिणं धनन्तरि

अथ त्रिभुवन-कल्लाण-कोस दुरिजककरि केसरि ।

त्रिभुवन-जण अवलधि-जाण भुवणिगतयसामिज,

कुणुपु सुहाइ जिणसे पास संनयण-पुर-अट्ठज ॥

“हे त्रिभुवन में कल्पवृक्ष के समान स्वामी आपकी जय हो, धनन्तरि रूप जिण आपकी जय हो । त्रिभुवन के कल्याण कोष आपकी जय हो, दुरित रूपी हाथी के लिए सिद्ध के समान आपकी जय हो । जिनकी आज्ञा तीनों लोकों के

भुवन्व नहीं कांछ सकते ऐसे त्रिभुवन के स्वामी स्वर्णमय नामक भवर में रहने वाले पारमेश्वर हूँ सुखी करो ।”

कई प्रसिद्ध स्तोत्रों के चरणों को लेकर उनकी पाठपूर्ति करते हुए स्तोत्रों की रचना भी जैन स्तोत्रकारों ने प्रभूत-मात्रा में की है । भक्तामर स्तोत्र के चतुर्थचरण की पाठपूर्ति श्री वर्मबर्द्धन गणि ने भी भक्तामर स्तोत्र में तथा श्री भाव-प्रभसूरि ने नेमिमक्तामर स्तोत्र में की हैं । दोनों से एक-एक श्लोक उद्धृत किया जाता है । भक्तामर स्तोत्र का प्रथम श्लोक है—

भक्तामर प्रणतमीलितमणिप्रभाणा —

मुद्योतकं दलितपापजनी वितानम् ।

सम्यक् प्रणम्य जिनपादभ्यं युगादा—

बालम्बनं भव जले पततां जनानाम् ।

इतके चतुर्थ चरण की पाठपूर्ति देखिये—

राज्यध्विहृद्विभवनाद् भवने पितृभ्यां

वीर्यमान इति नाम कृतं कृतिस्याम् ।

यस्याद्य शासनमिवं बरवति भूमा—

बालम्बनं भवजले पततां जनानाम् ॥

—वीरभक्तामर

भक्तामर । त्वदुपसेवन एव ‘राजो—

भस्यां मनोःकमनसो द्रवतापनुत् त्वम् ।

पद्याकरो बहुकलोवसुकोऽमुखातो—

बालम्बनं भव जले पततां जनानाम् ॥

—नेमि भक्तामर

जैन धर्मानुशासन में पूर्ण आस्था रखते हुए भी जैन स्तोत्रकारों ने अन्य देवताओं की स्तुति की है । सरस्वती का स्तवन तो अनेक कवियों ने किया है । जिनमल्लमसूरि तथा जिनप्रमसूरि के आरती स्तोत्र इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं ।

जैन स्तोत्रों के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । ये विविध प्रकार के हैं और संख्या में हजारों हैं इसलिए लेख विस्तार अथ से बड़ी सी धाँकी करा के ही संतोष करना पड़ता है ।

SCIENCE AND AHIMSA IDEOLOGY

By Dr. Bool Chand,
Director, Ahimsa Shodh-Peeth.

The development over the past four centuries of a universally reliable method for attaining knowledge is, in the view of Ahimsa thinkers, a far more important achievement on the part of science than its discovery of any particular truths. The scientific method is a thoroughly dependable method of seeking for truth, and this method can be applied to every sphere of human life. Ahimsa philosophers believe that the application of the method and spirit of science, as far as possible, to all human problems is the greatest need of our age.

Theory of Universe

It is the view of all scientific thinkers that without a carefully worked out theory of the universe, without obtaining, in technical terms, a cosmology, a metaphysics, an ontology, or a world-view of the universe, a complete philosophy of existence is impossible to

attain. Ahimsa philosophy's attitude towards the universe is grounded on solid scientific facts. The supernatural beliefs of Christianity and the other religions were originally formulated in a pre-scientific era in which the earth with the sun and the multitudinous stars of the firmament revolving around it were believed to be the centre of the cosmos. Modern science has completely demolished that view, and our little planet, far from being the centre of the cosmos, is now found to be not even the centre of the solar system which itself is a mere microscopic blur upon the unimaginably vast canopy of the heavens. Copernicus in the 16th century was the first Astronomer who toppled the earth from its traditional position as the focal point of the cosmos. During the 20th century astronomers have brought about a second revolution in our conception of the heavens which decreases even further the spatial significance of our

planet. Our galaxy, they have proved, is only one out of millions and perhaps billions of similar star clusters scattered throughout the universe, each possessing its own thousands of millions of flaming stars. The time spans of this cosmos in which we live are also equally impressive. Biologists estimate that living forms have been in existence on our planet anywhere from 300 million to 1000 million years.

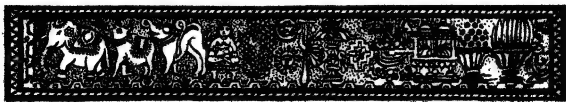
These findings of modern science have completely demolished the world view of old-time religion. They make man and his tiny earth look extremely insignificant in relation to the rest of the universe both in terms of space and time. If there is a Supreme Being ruling over the billions of Milky Ways that roam through the unending corridors of the sky, he cannot be the neighbourly fatherly God of Christianity. Nor can such earthly evidence of providence as theologians and metaphysicians purport to find be taken as applying to the universe as a whole. A supernatural mind or purpose behind everything must include all those never-ending galaxies that extend into the farthestmost regions of space and must cover all those untold billions of years in the past and the

future that stun the imagination of the average man.

Theory of Biological Evolution

The general theory of biological evolution, based upon the processes of natural selection and the survival of the fittest, can adequately account for the origin and development of species. Scientific progress in the realm of physics and chemistry has demonstrated that matter, from its hugest aggregations down to its smallest particles, is made up of unceasingly active units of restless energy. Einstein's theory of relativity establishes fundamentally that the universe is a great system of matter-energy. In place of the older ideas of absolute space and absolute time, Einstein showed that space and time are both derivative from events, they are a form of relationship, that is to say, between material objects. Matter, even at its most elementary level, is a thing of the most tremendous dynamism, complexity, versatility and potentiality, and it no longer seems mysterious that life in any form should have arisen out of this remarkable stuff.

Many persons consider the universe mysterious because they can get no satisfactory answer as to "why" of every-

thing. "Why should there have been a universe?" "Why is there existence at all?" In the view of the Ahimsa thinker these questions have been formulated wrongly. The conundrums implied in such questions are insoluble because actually no purpose can be found behind the cosmic phenomena. Events determined their own laws and do not require a Supreme Law-giver to lay down or maintain their patterns of behaviour.

The Ahimsa view of cosmology leaves no room for the great cosmological or metaphysical dualism which divides the universe into two separate realms, the material and the spiritual, and then logically implies a dualistic psychology and a dualistic ethics. Ahimsa is an affirmative philosophy which believes that the marvel of life and the race of man has been produced by nature and that it is also sustained by nature. The central pillar Ahimsa cosmology and metaphysics is that the underlying and continuing foundation of the universe is not mind or consciousness but matter in its multiple and changing modes. The truth of this proposition is not dependent upon any particular definition of matter; the position is based simply on

the proposition that objective reality, an external world, by whatever name (matter, substance, electricity or any other) it may be called, exists independently of and antecedently to the human mind.

The universe of nature shows no special interest in man or in any other of its creatures. Nature's neutrality towards the human race does not mean that man is an alien in this world. Man is an important entity, who has acquired the power to utilise nature on behalf of human aims. In modern times the power of man to control and conquer the turbulent and evil forces of nature has been steadily on the increase, and today it is possible to say that evils are mostly man-made and that all evils can be man-solved. This view takes evil out of the context of superstition. Evil is no longer a sign or portent symbolising the whole of human destiny but merely a specific and distinguishable situation which is to be dealt with. The philosophic tendency to set up a supernatural sphere of influence in human affairs has been due to the desire to escape from the changing character, precariousness and impermanence of the actual world. In the view of Ahimsa ideology change is

a fundamental element in the universe and society. Matter itself as the basic stuff of the cosmos is matter in motion, matter in one form or another. It is futile, in the view of Ahimsa thinkers, to attempt to suppress change. It would be more fruitful to follow the policy of controlling and intellectually channelling the change that is bound to take place.

There are complicated and far-reaching inter-relationships throughout nature and there are also constant cross-currents and conflicting forces. The different entities that make up the world temporarily enter into identifiable systems, like that of the human body itself, but no one system, completely verified, fuses together tightly all these entities. There is no one event that started the universe going, there is no beginning of the universe, and there is no one system or event into which it will end.

Nature of Truth

Since Ahimsa places its chief reliance on the scientific method in the acquisition of human knowledge, it naturally takes its cue from the scientific method in trying to determine nature of truth. Its conviction is that truth is objective

and that it exists independently of our individual minds. To speak of truth as objective and eternal is not necessarily to locate it outside the changing world ; it means only that the continued testing of the proposition's consequences will continually confirm the proposition.

It is clear, however, that neither the possession of a philosophically sound theory of knowledge nor a correct understanding of the scientific method, nor both together, will guarantee that anyone will really arrive at the truth. Serious mistakes can be made in the very application of the scientific method, for agreement that all hypotheses must be verified does not necessarily result in the agreement as to the exact type or degree of evidence required in a specific and socialogists case. In the social sciences in particular the scientific method is still so lacking in precision that even good economists and socialogists often differ radically as to the right solution of any important problem. Ethically and socially the scientific method is completely natural, and it can operate on behalf of anti-social ends, such as aggressive war and the suppression of democracy, as effectively as on behalf of socially desirable ones. The

scientific method has at present discovered how to harness atomic energy to human purposes; but the portentous questions of the day remains whether atomic energy will actually be applied constructively for the welfare of mankind or wheather it will be applied destructively and serve just to transform the centres of modern civilisation into smoking charnel-houses.

Reason and the scientific method are not in themselves enough to achieve an Ahimsa world. In the hands of cold and cruel men in search of personal gain or of autocratic groups disdainful of the common good, science can lead to a veritable hell on earth. It is only in the service of generous and human ends that the highest possibilities of its fulfilment lie. For the Ahimsa thinker intellect and emotion, the head and the heart, always go together, and the best safeguard that the scientific method will be used in the service of proper ends

consists in the view of the Ahimsa philosopher in prescribing that it should always go hand in hand with the methods and aims of democracy. No mere use of the scientific method could have helped to make man the lord of creation if men's pre-human ancestor had not been endowed with the capacity for becoming a social animal and if the primitive man had not learnt the rudiments of sociality that are the intellects indispensable conditions for performing its co-operative and cumulative work.

Ahimsa ideology supports the use, development and extension of reason and the scientific method, if it is democratically conceived and directed. It is only under democratic direction that the scientific method will help to achieve the unity of theory and practice which has so long been a goal of philosophers.

जमोत्पुर्ण समयस्त भगवतो महाबोरस्त

